黃帝內經素問注證發微

黃帝內經素問註證發微卷之八

明太醫院正文　會稽庠生玄臺子馬蒔仲化註證

男　孫庠生文玄子馬存順理卿校

四時刺逆從論篇第六十四

厥陰有餘病陰痺不足病生熱痺滑則病狐疝風濇則病少腹積氣少陰有餘病皮痺隱軫不足病肺痺滑則病肺風疝濇則病積溲血太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺滑則病脾風疝濇則病積心腹時滿（隱軫當作癮疹）

此言足之三陰經其經有虛有實其脈有滑有濇而病有寒有熱有內有外也厥陰者足厥陰肝經也有餘者

以其氣血相并而爲實也不足者以其氣血皆衰而爲虛也如調經論之謂疝病名也義見本論亦有如山積之義五藏及男婦皆有之後世論疝止以下部不及五藏又不及婦女者蓋不考內經諸篇耳其有餘則陰實故病疝疝當爲寒不足則陽勝故病疝當爲熱其脈若滑則必病狐疝風外感之邪也狐夜不得尿日出方得人病肖其形伏匿者相似其脈若濇則心小腹有積氣內傷之邪也正以肝脈循陰股入髦中環陰器抵少腹其支別者循脛上睪結于莖故其病爲狐疝風及小腹積氣也　少陰者足少陰腎經也腎脈從腎上貫肝鬲入肺中腎爲肺之子其水上逆于肺燥故皮爲肺之合今腎有餘當病皮

痺癮疹。其病在表也。不足當爲腎痺。其病在裏也。其脉若滑。則當病腎風疝。外感之邪也。其脉若濇。則當病有積及溲血。内傷之邪也。正以腎脉入腹貫腎。絡膀胱。故爲腎疝及有積與溲血耳。

太陰者。足太陰脾經也。其有餘則脾主肉。故爲肉痺。其中則冷。陰氣勝也。其不足則病脾痺。陽氣劣也。其脉若滑。則病脾風疝。外感之邪也。其脉若濇。則病當有積及心腹時滿。内傷之邪也。正以脾脉入腹。屬脾絡胃。其支別者。復從胃別上鬲注心中。故爲脾疝。心腹時滿也

陽明有餘。病脉痺。身時熱。不足。病心痺。滑則病心風疝。濇

則病積時善驚。太陽有餘病骨痺身重，不足病腎痺，滑則病腎風疝，濇則病積時善巔疾。少陽有餘病筋痺脅滿，不足病肝痺，滑則病肝風疝，濇則病積時筋急目痛。

此言足之三陽經，其經有虛有實，其脉有滑有濇，而病有寒有熱，有內有外也。陽明者，足陽明胃經也。胃乃心之子，有餘則病脉痺，以心下脉隸在半表也。不足則病心痺，心主裏也。其脉若滑則病心風疝，外感之邪也。其脉若濇則病積時善驚，內傷之邪也。正以心上之脉，起于胸中，出屬心包，下膈絡三焦，故爲心疝時善驚也。

太陽者，足太陽膀胱經也。膀胱與腎爲表裏，有餘則

病骨痺身重以腎主骨也不足則病腎痺以腎在內也
其脉若滑則病腎風疝外感之邪也其脉若濇則病積
時巔疾內傷之邪也正以太陽之脉交巔上入絡腦
下循膂絡腎故爲腎風及頭巔有病也　少陽者少
陽膽經也膽與肝爲表裏有餘則病筋痺以肝主筋也
不足則病肝痺以肝在內也其脉若滑則病肝風疝外
感之邪也其脉若濇則病積時筋急目痛內傷之邪也
正以肝脉上出額與督脉會于巔其支別者從目系下
頰裏故爲筋急目痛也
是故春氣在經脉夏氣在孫絡長夏氣在肌肉秋氣在皮

膚冬氣在骨髓中帝曰余願聞其故岐伯曰春者天氣始開地氣始泄凍解冰釋水行經通故人氣在脈夏者經滿氣溢入孫絡受血皮膚充實長夏者經絡皆盛內溢肌中秋者天氣始收腠理閉塞皮膚引急冬者蓋藏血氣在中內著骨髓通於五藏是故邪氣者常隨四時之氣血而入客也至其變化不可爲度然必從其經氣辟除其邪除其邪則亂氣不生 著着同[illegible]人 辟辟闢同

此言四時之氣合于人身當隨時以刺其邪也春氣在經脈者正以春時天氣始開地氣始泄凍解冰釋故地之水行而人之經脈通所以人氣在于脈也 夏氣在

孫絡者。正以夏時經脈甚滿，其氣溢入孫絡，孫絡受血而外之皮膚。皆已充實，所以人氣在孫絡也　長夏者。六月建未之月。其氣在肌肉者。正以長夏經脈絡脈皆盛，內溢于肌中。所以人氣在肌肉也　秋氣在皮膚者正以秋時天氣始收。人之腠理閉塞。皮膚引急，所以人氣在皮膚也　冬氣在骨髓中者，正以冬上蓋藏血氣在中著于骨髓之內。通于五臟之間，所以人氣在骨髓中也是故風寒暑濕燥火之邪氣者，當隨四時之氣血而入客于人身，至其變化不可為度，然必順四時之經氣以刺之，合經絡皮肉骨而調之皆可以經氣言之分于諸經之氣也辟除其邪。則

亂氣不生矣

帝曰逆四時而生亂氣奈何岐伯曰春刺絡脈血氣外溢令人少氣春刺肌肉血氣環逆令人上氣春刺筋骨血氣內著令人腹脹夏刺經脈血氣乃竭令人解㑊夏刺肌肉血氣內却令人善恐夏刺筋骨血氣上逆令人善怒秋刺經脈血氣上逆令人善忘秋刺絡脈氣不外行令人臥不欲動秋刺筋骨血氣內散令人寒慄冬刺經脈血氣皆脫令人目不明冬刺絡脈內氣外泄留為大痹冬刺肌肉陽氣竭絕令人善忘凡此四時刺者大逆之病不可不從也反之則生亂氣相淫病焉故刺不知四時之經病之所生

以從爲逆正氣內亂與精相薄必審九候正氣不亂精氣不轉今不出搏著同

此承上文言刺逆四時者必生亂氣而爲病也春時皆刺經脉若刺絡脉是以夏時之所刺者而刺之于春則血氣溢于外失氣少于中矣若刺肌肉是以長夏之所刺者而刺之于春則血氣旋逆令人氣上逆矣若刺筋骨是以冬時之所刺者而刺之于春則血氣著于內腹必有所脹矣夏時當刺孫絡若刺經脉是以春時之所刺者而刺之于夏則血氣至于竭令人常解㑊矣解㑊者寒不似寒熱不似熱壯不似壯不似弱弱解㑊而不可以狀之也若刺肌肉是以長

夏之所刺者而刺之于夏則血氣却于內。恐懼之心生矣若刺筋骨是以冬時之所刺者而刺之于夏血氣當上逆令人當善怒矣 秋時當刺皮膚若刺經脈是以春時之所刺者而刺之于秋其氣當上逆心亂而善忘矣若刺絡脈是以夏時之所刺者而刺之于秋則氣不外行令人甚歷而卧不欲動矣若刺筋骨是以冬時之所刺者而刺之于秋則血氣當內散中氣虛而寒慄生矣 冬時當刺骨髓若刺經脈是以春時之所刺者而刺之于冬則血氣皆脫令人目不明矣若刺絡脈是以夏時之所刺者而刺之于冬則內氣當外泄留而為大

病矣。若刺肌肉。是以長夏之所刺者而刺之于冬。陽氣當竭絕。令人善忘矣。凡此四時刺者。大逆爲病。不可不順。否則亂氣生。而浸淫爲病。正氣亂而精薄不通。此所以當審九候。而順四時也。按此與診要經終論大義相同。下然穴刺不同。但彼分四時。此分五時。以此有長夏刺肌肉之分也。凡此逐時各爾。刺秋分皮膚之義。想是各時之刺。爲能損皮膚。以爲刺止秋時刺。專刺此耳。刺齊論曰。刺肺者無傷皮。刺皮者無傷肉。膚善刺之際。不可傷皮膚耳。非此秋時之必刺皮膚也

帝曰。善。刺五藏。中心一日死。其動爲噫。中肝五日死。其動爲語。中肺三日死。其動爲欬。中腎六日死。其動爲嚏欠。中脾十日死。其動爲呑。刺傷人五藏必死。其動則依其藏之

所變候知其死也

此言誤刺五藏之死期其變動之候隨各藏而見之也

凡刺胸腹者必避五藏中心者一日死其動爲噫

診要經終論曰中心者環死刺禁論曰一日死其動爲噫

中肝者五日死其動爲語

診要經終論缺而不論刺禁論曰中肝五日死其動爲語

中肺者三日死其動爲欬

診要經終論曰中肺五日死刺禁論曰中肺三日死其動爲欬

中腎者六日死其動爲嚏欠

診要經終論曰中腎七日死刺禁論曰中腎六日死其動爲嚏

中脾者十日死其動爲吞

診要經終論曰中脾五日死刺禁論曰中脾十日死其動爲吞

以刺者傷人之五藏故爲必死也其各藏變動則依其藏之所變以候知其死耳

按所論死日動變皆岐伯之言而有不同者非以生則以成之不同者則傳寫之誤也

標本病傳論篇第六十五 本篇前二節論標本後八節論病傳故名篇靈樞以病本篇論標本以病傳篇論病之所傳分為二篇其義全同

黃帝問曰。病有標本。刺有逆從。柰何。岐伯對曰。凡刺之方。必別陰陽。前後相應。逆從得施。標本相移。故曰有其在標而求之于標。有其在本而求之于本。有其在本而求之于標。有其在標而求之于本。故治有取標而得者。有取本而得者。有逆取而得者。有從取而得者。故知逆與從。正行無問。知標本者。萬舉萬當。不知標本。是謂妄行。

此言病有標本。刺有逆從也。標者。病之後生。本者。病之先成。此乃病體之不同也。逆者。如病在本而求之于標。

病在標而求之于本。從者。如在本求本。在標求標。此乃治法之不同也。蓋凡刺之方。必別病在陰經陽從。或前或後。前後者背腹也。其經絡互相爲應。于是而施逆從之法。以發標本之病。故病有在後來而爲標者。乃止治其標而不治其本。然亦有不求之于標而必求之于本者。病有先成而爲本者。乃止治其本而不治其標。然亦有不求之于本而必求之于標者。故治有取標而愈。有取本而愈。有逆取而愈。有順取而愈。故知刺法之逆從者。乃正行之法。而不必問之于人也。若問之于人。人知此法者鮮。而反惑矣。然病情之標本者。必萬舉萬當而

不妄行刺法也。皆不知標本，則病機未明，而不免妄行耳。凡治病者，不分剌灸用藥，皆當分其標本，以取其緩急之舉，昔賢然豈哉。

夫陰陽逆從標本之為道也，小而大，言一而知百病之害，少而多，淺而博，可以言一而知百也。以淺而知深，察近而知遠，言標與本，易而勿及。治反為逆，治得為從。先病而後逆者治其本，先逆而後病者治其本，先寒而後生病者治其本，先病而後生寒者治其本，先熱而後生病者治其本，先熱而後生中滿者治其標，先病而後泄者治其本，先泄而後生他病者治其本，必且調之，乃治其他病。先病而後生中滿者治其標，先中滿而後煩心者治其本。人有客氣

有同氣。小大不利治其標。小大利治其本。病發而有餘。本而標之。先治其本。後治其標。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。謹察間甚。以意調之。間者并行。甚者獨行。先小大不利。而後生病者。治其本。（此節與靈樞病本篇二十五大同。間去声）

此言凡病皆當先治其本。惟中滿及大小便不利者。則不分爲標爲本。而必先治之也。夫經分陰陽。刺分逆從。病分標本。其爲道真妙矣哉。於小而有至大者存。至少而有至多者存。至淺而有至博者存。言一病而遂知百病之害。真可以閑淺而知深。察近而知遠也。故言本與標。特至易者。而人自弗及耳。且反其病而治之者爲逆。

順其病而治之者爲從。此亦所可及者。試以標本逆從而詳言之。凡先生病。而後病勢逆者。必先治其初病之爲本。若先病勢之逆而後生他病者。則又以病勢逆之爲本。而先治之也。凡先病寒證。而後生他病者。必先治其寒證之爲本。若先生別病。而後生寒證者。則又以別病之爲本。而先治之也。凡先生熱病。而後生別病者。必先治其熱病之爲本。若先生熱病。而後生中滿者。則又以中滿雖爲標。而必先治之也。凡先生別病而後生泄瀉者。必先治其別病之爲本。若先生泄瀉。而後生別病者。則又以泄瀉之爲本而先治之也。此則先治之者。正

以必且調之。而後治別病耳。不惟是也。凡先生別病。而後先中滿者。必先治其中滿之爲標。若先生中滿。而後煩心者。則又以中滿之爲本而先治之也。蓋以人之病氣有二。病本不同。而彼此相傳者。謂之客氣。有二病之氣本相同類。而彼此相傳者。謂之同氣。即如先中滿而後二便不利者。必先治小大便不利之爲標。若中滿而小大便利者。則又以中滿之爲本。而先治之也。何也。以中滿與小大便不利二者爲同氣之病也。大凡病發而大勢有餘者。則先治其初病之爲本。而後治其後病之爲標。蓋先治其本。則有餘之勢一寫。而後諸病可去矣

正本而標之之謂也病發而大勢不足者則先治其後病之為標而後治其先病之為本蓋先治其標則不足之勢一補而後本病自安是正標而本之之謂也然而病之生也有五藏相延而病勢日甚者如肝剋脾脾剋腎之類是也有五藏間傳而病勢有生者如肝生心心生脾之類是也間者病證并行而勢輕甚者病證獨行而勢重即如中滿與大小便不利是亦并行之類也且先小大便不利而後生別病者則又以小大便不利之為本而先治之也上文小大便不利者對先有中滿而言此小大便不利者對後有別病而言由此觀之則百

病不同皆必先治其本惟中滿之與百病先以治中滿爲先若中滿而有小大便不利則又以治小大便爲先其小大便不利之與百病則亦治小大便不利爲先蓋不必分其爲本爲標而先治此二病也

夫病傳者心病先心痛一日而欬三日脇支痛五日閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中靈樞病傳篇黃帝曰大氣入藏奈何岐伯曰病先發於心一日而之肺三日而之肝五日而之脾三日不已死冬夜半夏日中

此承上文甚者獨行而言五藏相勝之死期此以心病言之也次傳其所勝謂之甚故病傳者五藏皆然試以心言之心病者藏真通于心故先心痛火來乘金一日

傳之于肺。肺卽發而爲欬。以肺之變動爲欬也。又三日。則四日矣。肺邪勝木。故脇支痛。以肝脉循脇也。又五日。則九日矣。肝邪勝土。故閉塞不通。身痛體重。以脾不運化。及脾主肉。而肉痛也。又三日。則十二日矣。其病不已則死。但冬則死于半夜。夏則死于日中。盖夜半爲水而冬之夜半。其水尤勝。以水來尅火。故死。日中爲火。而夏之日中。其火尤勝。以心火已絶。火不能持。故亦死。

肺病喘欬。三日而脇支滿痛。一日身重體痛。五日而脹。十日不已。死。冬日入。夏日出。靈樞病傳篇云。病先發于肺。三日而之肝。一日而之脾。五日而之胃。十日不已。死。冬日入。夏日出。

此言肺病相傳之死期也。肺病者，藏真高于肺而主息，故喘欬。三日，則肺傳于肝，脇支滿而痛。又一日，則四日矣。肝傳于脾，身重體痛。又五日，則九日矣。脾傳于胃府，腹中作脹。又十日，則十九日矣。其病不已則死。但冬死于日入，夏死于日出。蓋冬之日入在申，申雖屬金，金衰不能扶也。夏之日出在寅，木旺火將生，肺氣已絶，不待火之生也。

肝病頭目眩，脇支滿。三日，體重身痛。五日而脹。三日，腰脊少腹痛，脛痠。三日不已，死。冬日入，夏早食。靈樞病傳篇云：病先發于肝，三日而之脾，五日而之胃，三日而之腎，三日不已死，冬日入，夏蚤食。蚤與早同

此言肝病相傳之死期也。肝病者。藏眞散于肝。其脉內
逆胷脇。故頭目眩。脇支滿。三日。則肝傳于脾。體重身痛。
又五日。則八日矣。脾傳于胃府。腹內爲脹。又三日。則十
一日矣。脾傳于腎。腰脊少腹皆痛。脛中覺痠。正以腎脉
起于足。循腨內。出膕內廉。上股內後廉。貫脊。屬腎絡膀
胱。又腰爲腎之府。故病如是也。又三日。則十四日矣。其
病不已則死。但冬以日入。夏以早食耳。蓋冬之日入在
申。以金旺木衰也。夏之早食在卯。以木旺氣反絕也。
脾病身痛體重。一日而脹。二日。少腹腰脊痛。脛痠。三日。背
胎筋痛。小便閉。十日不已死。冬人定。夏晏食。[illegible]時。靈樞病傳篇云。病

先發于脾一日而之胃二日而之腎三日而之膂膀胱十日不已死冬人定夏晏食

此言脾病相傳之死期也脾病者藏氣濡于脾上肌肉故身痛體重一日而脹自傳于胃府也又二日則三日矣乃傳于腎故少腹腰脊皆痛其脛痠也又三日則六日矣腎自傳于膀胱府故背膂筋痛小便自閉也又十日則計六日矣其病不已則死但冬以人定夏以晏食耳蓋冬之人定在亥以土不勝水也夏之晏食在寅以木來尅土也

腎病少腹腰脊痛䯒痠三日背膂筋痛小便閉三日腹脹三日兩脇支痛三日不已死冬大晨夏晏晡靈樞病傳篇云病先發于

腎三日而之膀胱三日而上之心三日而之小腸三日不已死冬大晨夏晏晡

此言腎病相傳之死期也腎病者藏真下于腎其經脉之行在于少腹腰脊骺骨故其痛痠有如是也三日則自傳于膀胱府背胎之筋痛小便亦閉又三日則六日矣膀胱傳于小腸故腹脹又三日則九日矣小腸傳于心藏故兩脇支痛又三日則十二日矣其病不已則死但冬以大晨夏以晏晡耳蓋冬之大明在寅末木旺水衰也夏之晏晡以向昏土能尅水也

胃病脹滿五日少腹腰脊痛骺痠三日背胎筋痛小便閉五日身體重六日不已死冬夜半後夏日昳靈樞病傳篇云病先發于

則五日而之腎三日而之膂膀胱五日而上之心二日不已死冬夜半夏日昳

此言胃病相傳之死期也胃病者其脉循腹故為脹滿五日則胃傳于腎少腹腰脊痛胻痠又三日則八日矣腎病傳膀胱府則背膂之筋痛小便自閉也又五日則十三日矣膀胱水傳于脾身體自重也傷理當以靈樞五日而上之心者為正夕水勝火也又六日則十九日矣其病不已則死但冬以夜半夏以日昳耳蓋冬之夜半在子土不勝水也夏之日昳在未土正衰也日昳者日昃也

膀胱病小便閉五日少腹脹腰脊痛胻痠一日腹脹一日身體痛二日不已死冬雞鳴夏下晡靈樞病傳篇云病先發于膀胱五日而之

腎一日而之小腸，小腸一日而上之心，心一日不已死。冬雞鳴，夏下晡。

此言膀胱病相傳之死期也。膀胱爲州都之官，津液所藏，必氣化乃能得出。今有病，故小便閉，而少腹脹，腰痛骭痠，自傳于腎藏也。又一日則六日矣，腎復傳于小腸，故爲腹脹。又一日則七日矣，小腸傳于脾，故身體痛。靈樞二日而上之心，乃府傳于藏，其理爲正。又二日則九日矣，其病不已死。但冬以雞鳴，夏以下晡耳。蓋冬之雞鳴在丑，丑土尅水也；夏之下晡在申，金衰不能生水也。

諸病以次是相傳，如是者，皆有死期，不可刺。間一藏止，及至三四藏者，乃可刺也。以次寫讀

此結言相傳而爲甚者死不必刺間藏而爲生者可刺之也諸經之病皆有相尅之次是相傳者爲病之甚甚者獨行故有死期不可刺若間病而爲相生則間一藏爲病及三四藏是乃相生之次所謂間者并行乃可刺以治之也

天元紀大論篇第六十六

自此篇及後五運行大論六微旨大論氣交變大論六元正紀大論刺法論本病論至真要大論諸篇論五運六氣南北政天時民病人事等義全詳皆論備爲繇緯中系實且刺法本病二篇則遺亡夫學者熟究則此大義則身存分明義候病證治法無有不應按運氣相註云五運陰陽作于地內六氣爲陽用于外其化主于人也五運化生五臟屬內六氣化生六腑十二經屬外從次于人也五運內變交于五臟其則兼外六氣外變病于

六府十二經甚則入內內外變極然後死也五運
有平氣太過不及之殊六氣有常化淫勝反勝相
勝之異五運平氣者其歲化生皆當其位如平木
氣敷和之紀其色蒼其味酸之類是也其發病皆
在本藏如木平氣之病在肝也太過者歲變平氣
爲太過其化生皆兼非位如太過發生之紀其色
青黃白其味酸甘辛如兼非位之土金是也其變
病皆在已所勝之藏如木太過則木勝卑土而併
病也其勝乃本氣有餘而勝故不爲位氣報復間
有復者是不務其德暴虐失常也不及者歲變平
氣爲不及其化生亦兼非位如木不及委和之紀
其果棗李其味酸辛亦兼非位之土金是也其發
病皆已所不勝者乘虛勝之而本藏病勝極則已
所生者報復其勝而勝者之藏亦病如木不及則
金勝之而肝病勝則火復金譬而肺亦病之其勝
乃乘我之虛而勝勝之根本不固故爲他氣報從
凡此五運之氣皆有定紀者也六氣常化者天地
六位於化各守常從生病各當本處其天地之常
化如厥陰司天以陽在泉之歲風化居上火化居
下風病行而上濕病行于下之類而不出他位也

其六位之常化如厥陰司天之歲初之氣化風瘍
民病寒于右之下二之氣化寒熱民病熱于中之
頼而不襟他氣也凡此六氣之常化皆有定紀猶
五運平氣也淫勝者天地之氣變常內淫而勝也
天氣內淫而上勝于下則已所勝之藏經受邪而
病甚如賊陰司天風淫所勝其病在足太陰脾經
也地氣內淫而外勝于內其病皆足陽明胃經也
凡此六氣之淫勝猶五運太過皆有勝無復其勝
之盛雖有定紀其勝之動否則無定紀而不可必
也反勝相勝者六位者左有變常乘虛而勝也其
乘于也之所而勝者為及勝在有日有相勝乘虛
而勝者為相勝皆從所處之氣侮不勝已者勝之
勝極則仍為處居之乘發之知所處之氣為太陰
則所勝之氣屬所陰而病在脈胃經所復之氣屬
陽明而病不所勝絕蓋天也歲氣猶王也左右右
氣猶諸侯右右勝天地猶諸侯借亂故日反勝左
右自相勝猶諸侯自相攻伐故日相勝凡此六氣
之反勝相勝五運不及故皆有勝有復其氣其動
皆無定紀但隨處而勝隨勝而復也諸五運皆有
定紀者陰靜有常也六氣少有定紀有陽動多變

也五運之平氣之常化為常其化生為常之常變
病為常之變五運之太過不及與六淑之淫勝反
勝相勝為變其化生為變之常變病為變之然六
過淫勝為變之盛不及反作[illegible]務為變之盛察其
常變以定生死許其乖行[illegible]節龍甄五訓不得錄
自不分常變釋六氣勝稱[illegible]定紀之變為有說紀
之常不分盛虛釋左有乘虛之桁戮為司天之溫
勝是則運氣之義不研自此始矣蓮雖有林氏校
正孫氏考誤與夫托名所醫玄詠涼詮天元王刪
及諸家運氣圖說之類然皆不能出王氏之布而
教其失反使運君之義愈悔而昔遂紫至于河關
所註病稽其形容病化之循狀推究火熱之衆多
真有發前人未發之妙柰何又以運氣之所篤皆
為感而不察其所屬各有盛虛以感亢所兼非位
之化皆為似而不察其所無之甚者似虛者是為
重失矣夫王氏釋變氣為常氣相勝為淫勝則人
不識變而占運氣不應年辰河間釋運氣之所屬
背為盛所兼非位之化皆為以則今不識盛流旋
治法不對病證遂使世俗皆揪勝不信而疾之也
其不知變者曰某氣司天屬陰寒令又炎熱某運

合太過今及不及此乃上古之天道非可占之于今世也其不知虛者曰某病屬熱投寒劑不瘥某證當瀉補瀉法及劑此乃北方之治法非可用之于南人也惟戴人云病如不是當年氣看與何年氣運同便向某年求活法方知都在至真中之數紛破世之惑又引而不發鳴呼有定紀之年長與無定紀之勝復相錯常變令獨求年辰之常不求勝復之變豈得運氣之真哉六氣之歲寒盛熱與虛寒虛熱同其所屬令獨求寒熱之所屬不求寒熱之盛虛豈得寒熱之情哉若以常變繇竅觀運氣寒熱則古今南北皆可一以貫之而所謂參天地贊化育可知已本篇未有名曰天元紀故名篇

黃帝問曰天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒思憂恐陰陽應象大論云天有四時五行以生長收藏以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒悲憂恐論言五運相襲而皆治之終朞之日周而復始余已知之矣六節藏象論云五日謂之候二候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲

而各從其主治焉五運相襲而皆治之終朞之日周而復始願聞其與三陰三陽之候奈何合之鬼臾區稽首再拜對曰昭乎哉問也夫五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也可不通乎陰陽應象大論曰陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也始無五運二字終缺可不通乎一句故物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之聖夫變化之為用也在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄生神神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水故在天為氣在地成形形氣相感而化生萬物矣此一段又見陰陽應象大論五

〔運行大論二篇。但彼分爲四方爲尤備〕然天地者。萬物之上下也。左右者。陰陽之道路也。水火者。陰陽之徵兆也。金木者生成之終始〔也。陰陽應象大論曰。天地者。萬物之上下也。陰陽者。血氣之男女也。左右者。陰陽之道路也。水火者。陰陽之徵兆也。陰陽者。萬物之能始也。與此大同小異。後乃運行大論六。上下七。帝有天地者。萬物之上下。左右者。陰陽之道路之問。而伯倫答之。有圖可覽〕氣有多少。形有盛衰。上下相召。而損益彰矣。

帝曰。願聞五運之主時也何如。鬼臾區曰。五氣運行。各終朞日。非獨主時也。帝曰。請問其所謂也。鬼臾區曰。臣積考太始天元冊文曰。太虛寥廓。肇基化元。萬物資始。五運終天。布氣真靈。總統坤元。九星懸朗。七曜周旋。曰陰曰陽。曰柔曰剛。幽顯既位。寒暑弛張。生生化化。品物咸章。臣斯十

世[illegible]之謂也區外紀作廬夫音扶

此言五運治政令于內。合于六氣之治政令于外者也

五行者。金木水火土也。在天則爲天干之五行。如甲乙之屬木之類。然在運則爲氣化之五行。如甲己化土之類在中運則爲甲己太宮少宮之類。在地則爲地支之五行。如子丑寅卯之類。然在歲氣則爲子午屬少陰君火之類。故天有五行生六氣。天之六氣。又生在地有形之五行。無非五行之妙也。五位者。東西南北中央也。寒暑燥濕風火者。即六氣也。五藏者。心肝脾肺腎也。五氣者五藏之氣也。喜怒思憂恐者。五志也。論者。即第九六節

藏象論也。三陰者。少陰太陰厥陰也。三陽者。少陽太陽陽明也。帝問天地初分之時。天分五氣。地列五行。五行定位。布政于四方。五氣分流。散支于十干。當是時。黃氣横于甲己。白氣横于乙庚。黑氣横于丙辛。青氣横于丁壬。赤氣横于戊癸。故甲己應土運。乙庚應金運。丙辛應水運。丁壬應木運。戊癸應火運。天有此五行之氣。以御于東西南北中央之五位。而寒暑燥濕風火所由以生。不言火者。暑該之也。後五運行大論有東方生風南方生熱等語。及在天爲風在天爲熱等語皆是也。正謂之六氣也。在人則有心肝脾肺腎之五藏。以化五藏之氣

而喜怒思憂恐之五志所由以生也六節藏象論有云五日謂之候言五日則有一候如立春初五日東風解凍之類三候謂之氣言半月有三候則爲一氣如立春正月節爲一氣之類六氣謂之時言六氣則有三月而爲一時如自立春雨水驚蟄春分清明穀雨而爲春自立夏小滿芒種夏至小暑大暑而爲夏之類四時則合春夏秋冬而爲一歲皆各從其所旺之時而主治之木而火火而土土而金金而水水而木五運之氣相爲承襲而皆治之歲終一歲之日周而復始今歲之候如此明歲之候亦然故曰不知年之所加氣之盛衰虛實之

所起不可以為工矣帝言已知五運相襲而皆治之終朞之日周而復始但五運者地之木火土金水治政令于内者也三陰三陽者天之風熱濕燥寒治政令于外者也故五運相襲而治者其于三陰三陽外治之候如何合之歷言太極分為陰陽陰陽分為五行故五行一陰陽陰陽一太極彼五運乃天地初分之氣而列之于五方者也陰陽者雖有三陰三陽之分而天氣運氣地氣舉不能外之也天干主于降地支主于升而五運則主于升降而行于天地之間乃謂之中運也是之謂天地之道也萬物以之而為綱紀其變化以之而為父母

其生殺以之而爲本始。豈不有神明以爲之府也。可不通此理乎。蓋方物之初生謂之化。化生物之已極謂之變。散易其陰陽莫測謂之聖。神用無方謂之神。總承變化由化與變故萬物無能逃五運陰陽。由聖與神。故衆妙無能出幽玄之理。六微旨大論云。物之生從于化。物之極由乎變。變化之相薄。成敗之所由也。又五常政大論云。氣始而生化。氣散而有形。氣布而蕃育。氣終而象變。其致一也。愚意變化。以天地之始萬物言。神聖贊天地言其變化神聖之爲用也。合天地人之理而一之者也。在天爲玄。其理玄遠而玄之所生者爲神。在人爲道。其性咸備而道之所生者爲智。在地爲化。孕育萬物而化之所生者爲五味。惟玄生神。而爲風爲熱。爲濕爲燥爲寒

此乃三陰三陽之氣也。故風之氣爲木。熱之氣爲火。濕之氣爲土。燥之氣爲金。寒之氣爲水。而成五運之形。由是在天之氣。與在地之形。相感而化生萬物也。然天地者萬物之上下。五運行大論曰所謂上下者歲上下見陰陽之所在也。左右者陰陽之道路。五運行大論曰左右者諸上見厥陰左少陰右太陽見少陰左太陰右厥陰見太陰左少陽右少陰見少陽左陽明右太陰見陽明左太陽右少陽見太陽左厥陰右陽明所謂面北而命其位言其見也。帝曰何謂下。岐伯曰厥陰在上則少陽在下左陽明右太陰少陰在上則陽明在下左太陽右少陽太陰在上則太陽在下左厥陰右陽明少陽在上則厥陰在下左少陰右太陽陽明在上則少陰在下左太陰右厥陰太陽在上則太陰在下左少陽右少陰所謂面南而命其位言其見也。王註云面北者面向北而言之也。上南[illegible]下北也。左西也。右東也。又云主歲者位在南故面北而言其左右也在下者位在北故面南而言其左右也。上

天位也，地位也。面南左東也，右西也。上下異而左右殊也。此在天三陰三陽之氣右旋于外以加地也。水火者陰陽之徵兆。徵信也驗也，兆先也。以水火之寒熱彰信陰陽之先兆也。金木者生成之終始。木主發散應春，春爲生化之始；金主收斂應秋，秋爲成實之終。此在地方迎之形左轉于內以臨天也。天上之氣有多少。地下之形有盛衰。故天上多少之氣與地下盛衰之形。相召而損益彰。以爲物極之變也。其氣之多。與形之盛相召者益。益爲變之盛也。氣之少。與形之衰相召者損。損爲變之虛也。蓋物生之化者。天地之常氣在五運曰平氣。在六氣曰常化也。物極之變者。天地之變氣在五運曰太過不及。在六氣曰淫勝反勝相

勝也。其變之盛者。則五運之太過。六氣之淫勝也。其變之虛者。則五運之不及。六氣之反勝相勝也。凡此五運六氣所謂變化盛虛。本經後篇千言萬語。皆所以發明此四者。學者當潛心以究之也。五運氣行。各終朞日。非獨主時者。言木火土金水治政。各終一歲之朞日。不獨治歲內六步之時令也。六節藏象論但論五運不及六氣。但論主時。不及治歲。令始于此篇論五運六氣相感相召而治。不獨五運也。次論五運各治一歲。不獨主時也。帝後問其所謂。區乃以太始天元冊文徵之。王註謂天元冊所以記天真元氣運行之紀。自神農之世。鬼臾區十世祖始誦而行之。太虛寥廓。肇基化

元

太虛者即周濂溪所謂無極張橫渠云由太虛有天之名蓋天惟太極為主不太極又無極也寥廓者無有邊際之義肇開也基始也如建屋者必自其基始也化元者生化萬物之根本也

萬物資始五運終天

資始者易之乾曰大哉乾元萬物資始五運者木火土金水運也承上文言太虛肇基萬物之化元而萬物得之以成其始五運流行與天終始而不變

布氣真靈總統坤元

真靈者即太虛之精也易之坤曰至哉坤元萬物資生天以六氣布其真靈右旋于外以加于地地以五運左旋于內以臨于天然天包地而地隨天則乾元之資始實所以總統坤元之資生也故于乾元資始而曰乃統天坤元資生而曰乃順承天正本節大旨

九星懸朗七曜周旋

九星按天元冊所曰天蓬一水北之宮也天內二土神之應宮也天衝三木正之宮也天輔四木神之應宮也天禽五土正之宮也天心六金神之應宮也天柱七金正之宮也天任八火神之應宮也天英九火正之宮也七曜謂日月金木水火土星也書云在璇璣玉衡以齊七政蔡註云七政日月五星也七者運行于天有遲有速有順有逆猶人君之有政事也但

懸朗周旋者互文也曰陰曰陽。曰柔曰剛。易繫辭曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛邵子皇極經世云天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣故天道資始陰陽而已地道資生剛柔而已幽顯既位。寒暑弛張。至真要大論帝曰幽明何如岐伯曰兩陰交盡故曰幽兩陽合明故曰明幽明之配寒暑之異也言在左為北在右為西兩陰之交盡于此故曰幽在左為東在右為南兩陽于此合明故曰明生生化化。品物咸章。易之乾曰雲行雨施品物流形。又曰天地絪縕萬物化醇故生生不息化化無窮臣斯十世。此之謂也。區言傳習此義十世下嫡不敢廢墜

帝曰。善。何謂氣有多少。形有盛衰。鬼臾區曰。陰陽之氣各有多少。故曰。三陰三陽也。形有盛衰。謂五行之治。各有太過不及也。故其始也。有餘而往。不足隨之。不足而往。有餘從之。知迎知隨。氣可與期。應天為天符。承歲為歲直。三合

爲治。

此承上文而明氣有多少形有盛衰之義不外乎天氣地氣運氣而已。陰陽之氣各有多少者謂三陰三陽之氣各分多少。陰多者爲太陰次少者爲少陰而又次者爲厥陰也。陽多者爲太陽次少者爲陽明而又次者爲少陽也形有盛衰謂五行之治。各有太過不及者地五運之形。各有盛衰土有太少宮。金有太少商水有太少羽木有太少角。火有太少徵而太者太過少者不及也始謂甲子歲也。六微旨大論曰天氣始于甲。地氣始于子子甲相合命曰歲立運氣全書曰運有盛衰氣有虚

盛衰。更相迎隨。以司歲也。陽盛陰衰。如土運甲陽而己陰陰虛陽實。如六氣子實而丑虛。迎隨。如六十甲子一陽一陰。盛衰虛實。遞相接送。以司歲次而推之。以終六甲。故有餘已。則不足隨。不足已。則有餘從。亦有歲運非有餘非不足者。蓋以同天地之化也。若餘已復餘。少已復少。則天地之道變常。而災害苛疾至矣。知其來而迎之知其往而隨之。則歲氣自可與期也。應天為天符者。六微旨大論曰。木運之歲。上見厥陰。丁巳 丁亥 火運之歲。上見少陽 戊寅 戊申 少陰。戊子 戊午 土運之歲。上見太陰。己丑 己未 金運之歲。上見陽明。乙卯 乙酉 水運之歲。上見太陽。丙辰 丙戌 蓋司天與

運氣相符故曰應天為天符也又六元正紀大論曰戊子戊午太徵上臨少陰戊寅戊申太徵上臨少陽丙辰丙戌太羽上臨太陽如是者三丁巳丁亥少角上臨厥陰乙卯乙酉少商上臨陽明己丑己未少宮上臨太陰如是者三上者司天也帝曰臨者何謂岐伯曰太過不及皆曰天符計十二年運氣余書云如木運上見歲臨運與司天相合故曰天符也承歲為歲直者當年干建運與年辰十二律五行相會故又曰歲會氣之平也不分陰年陽年乃自取四時正中之月為四直承歲子午卯酉是也其上無定位各寄王于四季之末一十八日有奇則通論承歲辰戌丑未是也計治

八年謂木運之歲，歲當寅卯。火運之歲，歲當巳午。土運之歲，歲當辰戌丑未。金運之歲，歲當申酉。水運之歲，歲當亥子。六微旨大論曰。非其位則邪。當其位則正。邪則變甚。正則微。帝曰。何謂當位。岐伯曰。木運臨卯。火運臨午。金運臨酉。水運臨子。所謂歲會氣之平也。運氣全書云何謂歲會如木運臨寅卯火運臨巳午運與年辰合也然歲直亦曰歲會則直爲值之義耳。王註云木運臨卯丁卯歲也火運臨午戊午歲也土運臨四季甲辰甲戌己丑己未歲也金運臨酉乙酉歲也水運臨子丙子歲也內戊午己丑己未己酉又爲太一天符即下三合爲治之謂三合者謂火運之歲上見少陰年辰臨午即戊午歲也土運之歲上見太陰年辰臨丑未即己丑己未歲也金運之歲上

見陽明年辰臨酉卯乙酉歲也此三者天氣運氣與年辰俱會故曰三合爲治也三合亦爲天符六微旨大論曰太一天符謂天運與歲俱會也運氣全書云何謂太一天符太運上見少陰年辰臨午之類○按應天爲天符三句此論天符歲會太一天符不論及同天符同歲會之義蓋天符主司天而言歲會主年辰而言同天符同歲會則主在泉而言之矣此義見六元正紀大論中

天符之圖

附太一天符

司天

太陽 丙辰丙戌

厥陰 丁巳丁亥

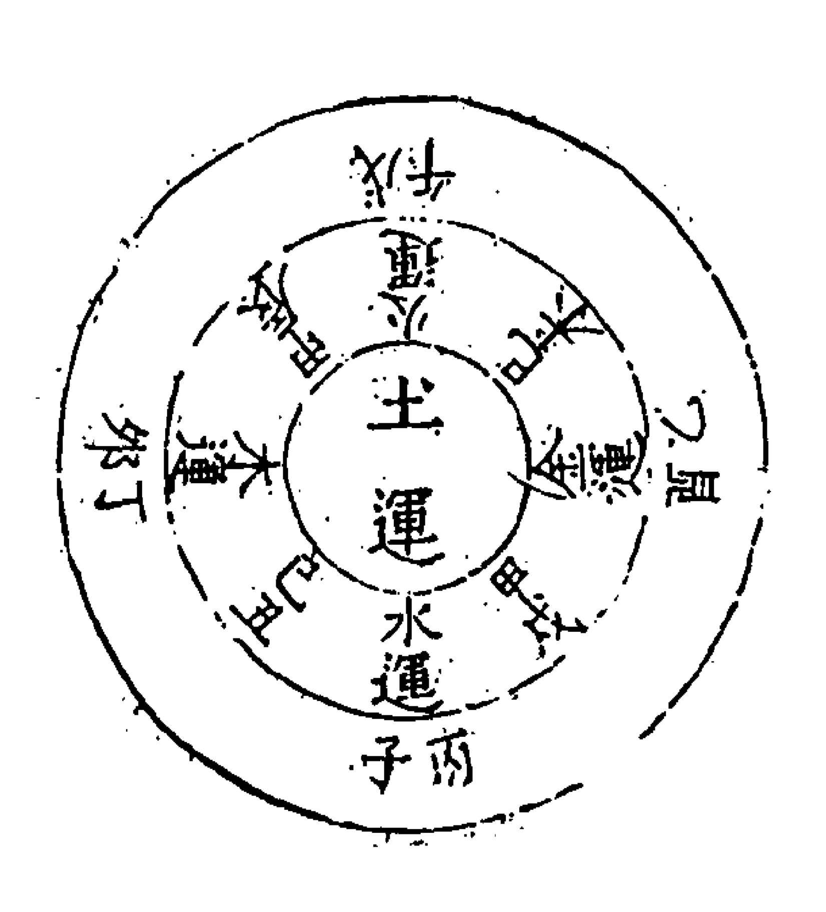
少陰 戊子戊午

太陰 己丑己未

少陽 戊寅戊申

陽明 乙卯乙酉

歲會之圖

故八年之外有四年壬寅皆木庚申皆金是二陽年丁巳皆火辛亥皆木是二陰年亦是運與年辰相會而不爲歲會者謂不當四年正中之會故也除二陽年則丁巳辛亥二陰年雖不名歲會亦上下五行相從皆屬年氣之歲物在脉應皆必合期無先後也

同天符同歲會之圖

本篇原無同天符同歲會之義然[illegible]圖此則不備及工脉下加之讀當詳後六元正紀大論參看

甲辰 甲戌

壬寅 壬申

陰

癸巳 癸卯

會

六元正紀大論云。甲辰甲戌太宮。下加太陰。壬寅壬申太角。下加厥陰。庚子庚午太商。下加陽明。如是者三。癸巳癸亥少徵。下加少陽。辛丑辛未少羽。下加太陽。癸卯癸酉少徵。下加少陰。如是者三。帝曰。加者何謂。岐伯曰。太過而加。同天符。不及而加。同歲會也。下者謂在泉也。運氣與在泉合其氣化。陽年曰同天符。陰年曰同歲會。故六十年中。太一天符四年。天符十二年。歲會八年。同天符六年。同歲會六年。五者分而言之。共三十六年。合而言之。止有三十二年。經言二十四歲者。不言歲會也。不可不審。

帝曰。上下相召奈何。鬼臾區曰。寒暑燥濕風火。天之陰陽也。三陰三陽上奉之。木火土金水火。地之陰陽也。生長化收藏下應之。天以陽生陰長。地以陽殺陰藏。陰陽應象大論云。積陽爲

火積陰為地陰靜陽躁陽生陰長陽殺陰藏 天有陰陽。地亦有陰陽。木火土金水火，地之陰陽也，生長化收藏，故陽中有陰，陰中有陽，所以欲知天地之陰陽者。應天之氣，動而不息，故五歲而右遷。應地之氣，靜而守位，故六朞而環會。動靜相召，上下相臨，陰陽相錯，而變由生也。帝曰：上下周紀，其有數乎。鬼臾區曰：天以六為節，地以五為制，周天氣者，六朞為一備。終地紀者。五歲為一周，君火以明名當作相火以位。五六相合而七百二十氣為一紀，凡三十歲，千四百四十氣，凡六十歲而為一周，不及太過，斯皆見矣以下節正明地五位一周六朞一條大義進前

此承上文論上下相召之義而合之以周紀之數也。上

文言氣有多少形有盛衰上下相召而損益彰。故帝以
上下相召之義問之但言上者天也下者地也上下相
召者天右旋之際陽加于地下地左轉之陰陽臨于天
上而相召以治歲治步也天之陰陽風熱燥濕寒。又增
火為六數者。在天之熱分為君火二氣故三陰三陽各
上奉之也地之陰陽木火土金水亦增火為六數者在
地之火。分為君相二形。故生長化收藏各下應之也。生
長者天之道藏殺者地之道天陽主生陽中有陰故以
陽生陰長。地陰主殺陰中有陽。故以陽殺陰藏天地雖
高下不同。而各有陰陽之運用天惟有陰。故能下降地

惟有陽。故能上升。是以謂之各有陰陽也。即如木火土金水火。地之陰陽也。生長化收藏。故陽中有陰。陰中有陽。所以欲知天地之陰陽者。天之陰陽。下加地氣共治歲也。則應天之氣。動而不息。參地之治歲。君火不主運。惟五運循環。故天之六氣加之。常有歲有餘一氣。與地遷移一位。而動不息也。地之陰陽。上臨天氣共治步也。則應地之氣。靜而守位。參地之治步。其木君相土金水相殊。皆各主一步。以終期。故其上臨天之六氣共治也。常六朞齊周。復于始治之步。環會而靜守位也。故治歲動者。與治步靜者相從。外旋上者。與內運下者相臨。則

陰陽相錯而損益盛虛之變所由生也天以六爲節地以五爲制者上下相召之數也蓋天之六氣各治一歲故六期一備地之六位其君火以名相火以位故五歲一周五六相合凡三十歲爲一紀六十歲爲一周其間相錯之陰陽或氣類同多而盛爲太過之盛者或氣類異少而損爲不及之虛者斯皆可見其變也

帝曰夫子之言上終天氣下畢地紀可謂悉矣余願聞而藏之上以治民下以治身使百姓昭著上下和親德澤下流子孫無憂傳之後世無有終時可得聞乎鬼臾區曰至數之機迫迮以微其來可見其往可追敬之者昌慢之者

亡。無道行私。必得天殃。謹奉天道。請言眞要。帝曰。善言始者。必會于終。善言近者。必知其遠。是則至數極而道不惑。所謂明矣。願夫子推而次之。令有條理。簡而不匱。久而不絕。易用難忘。爲之綱紀。至數之要。願盡聞之。鬼臾區曰。昭乎哉問。明乎哉道。如鼓之應桴。響之應聲也。臣聞之。甲己之歲。土運統之。乙庚之歲。金運統之。丙辛之歲。水運統之。丁壬之歲。木運統之。戊癸之歲。火運統之。五運行大論云。土主甲己。金主乙庚。水主丙辛。木主丁壬。火主戊癸。帝曰。其于三陰三陽。合之奈何。鬼臾區曰。子午之歲。上見少陰。丑未之歲。上見太陰。寅申之歲。上見少陽。卯酉之歲。上見陽明。辰戌之歲。上見太陽。巳亥之

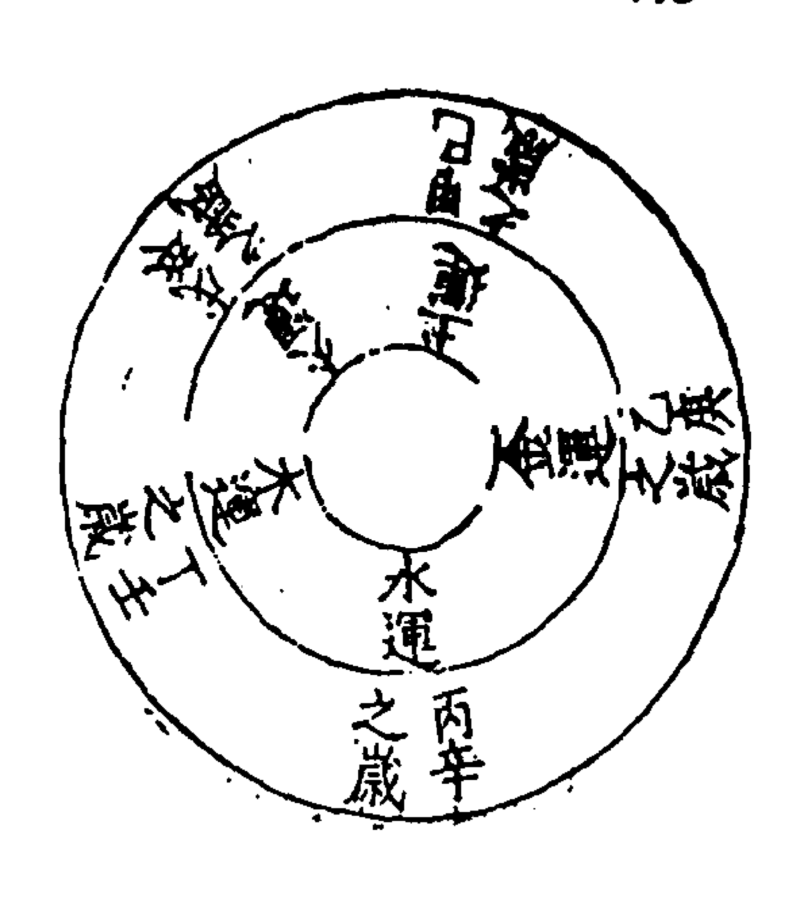
歲上見厥陰少陰所謂標也厥陰所謂終也後五運行大論云子午之上少陰主之丑未之上太陰主之寅申之上少陽主之卯酉之上陽明主之辰戌之上太陽主之巳亥之上厥陰主之厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元帝曰光乎哉道明乎哉論請著之玉版藏之金匱署曰天元紀署進音

此承上文而明五運所統三陰三陽所合合者爲標而主之者爲本也言天地初分之時黃氣橫于甲巳故甲巳應土運而甲巳之歲土運統之白氣橫于乙庚故乙庚應金運而乙庚之歲金運統之黑氣橫于丙辛故丙

辛應水運而丙辛之歲水運統之青氣横于丁壬故丁壬應木運而丁壬之歲木運統之赤氣横于戊癸故戊癸應火運而戊癸之歲火運統之然子午之歲上見少陰熱氣丑未之歲上見太陰濕氣寅申之歲上見少陽相火卯酉之歲上見陽明燥氣辰戌之歲上見太陽寒氣巳亥之歲上見厥陰木氣則上見少陰太陰少陽陽明太陽厥陰者不過謂之標耳標者猶所謂上首也自少陰子午而數至厥陰巳亥故曰厥陰爲三甲六甲之終也質由天有風氣以爲厥陰之主天有熱氣以爲少陰之主天有濕氣以爲太陰之主天有相火以爲少陽

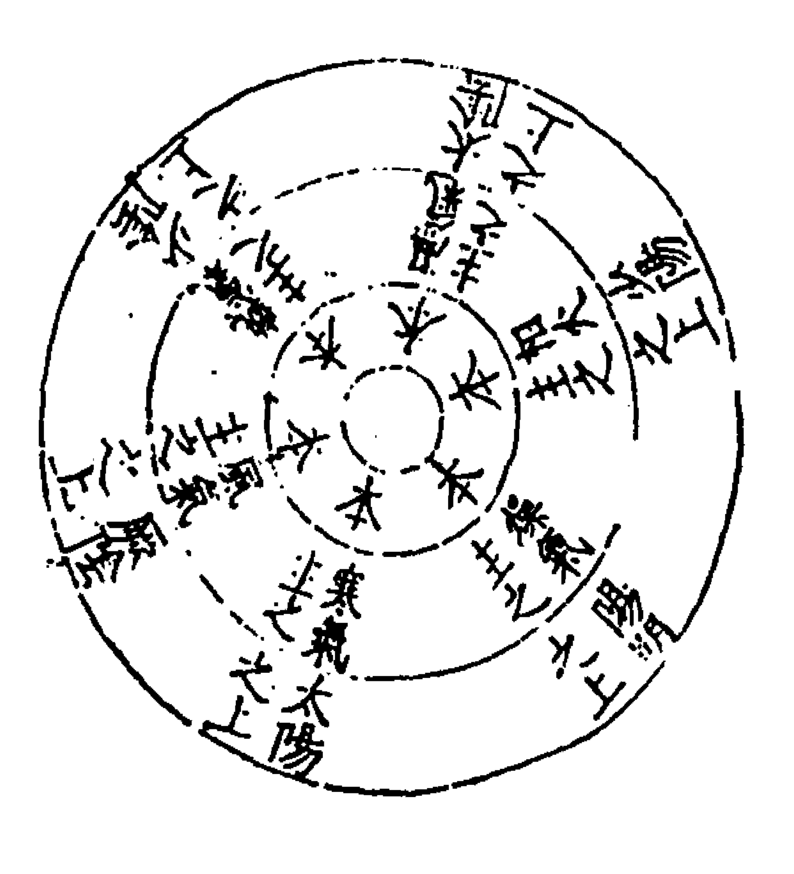
之主天有燥氣以爲陽明之主天有寒氣以爲太陽之主則有此天之六元以爲之本也何也天與元氣分爲六化以統坤元生成之用徵其應用止是真元之一氣故曰六元也須知天地之數五而火熱居三可見天地間熱多于寒火倍于水而人之病化又可推也惟運分爲五則上文地五歲一周之數從茲始也惟標分爲六則上文天六朞一備之數從茲始也

本篇云甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之

本篇云子午之歲上
見少陰丑未之歲上
見太陰寅甲之歲上
見少陽卯酉之歲上
見陽明辰戌之歲上
見太陽巳亥之歲上
見厥陰少陰所謂標
也厥陰所謂終也

本篇云厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元

五運行大論篇第六十七

內論司天在泉左右間氣此政等義皆五運以爲運行故名篇

黃帝坐明堂。始正天綱。臨觀八極。考建五常。請天師而問之曰。論言天地之動靜。神明爲之紀。陰陽之升降。寒暑彰其兆。又見陰陽應象大論氣交變大論 余聞五運之數于夫子。夫子之所言。正五氣之各主歲耳。首甲定運。余因論之。鬼臾區曰。土主甲己。金主乙庚。水主丙辛。木主丁壬。火主戊癸。前天元紀大論 子午之上。少陰主之。丑未之上。太陰主之。寅申之上。少陽主之。卯酉之上。陽明主之。辰戌之上。太陽主之。巳亥之上。厥

曰甲己之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之

陰主之（前天元紀大論曰子午之歲上見少陰丑未之歲上見太陰寅申之歲上見少陽卯酉之歲上見陽明辰戌之歲上見太陽巳亥之歲上見厥陰）不合陰陽其故何也岐伯曰是明道也此天地之陰陽也夫數（上聲）之可數（上聲）者人中之陰陽也然所合數（去聲）之可得者也夫陰陽者數（上聲）之可十推之可百數（上聲）之可千推之可萬天地陰陽者不以數（去聲）推以象之謂也帝曰願聞其所始也岐伯曰昭乎哉問也臣覽太始天元冊文丹天之氣經于牛女戊分黅（居吟切黃色）天之氣經于心尾己分蒼天之氣經于危室柳鬼素天之氣經于亢氐昴畢玄天之氣經于張翼婁胃所謂戊己分者奎壁角軫則天地之門戶也夫候之所始道之所生不可不

通也

此覆論前文五運六氣所化陰陽之義也。五天之象所經星宿爲運氣之化皆干與支同屬者。及運位者齊化也。彼土主甲己及丑未之上太陰主之者。正由黅天之氣經于心尾己分之象。而心尾者甲地。己分者中宮。故甲與丑連位。己與未同屬。而齊化濕土也。金主乙庚。及卯酉之上陽明主之者。正由素天之氣經于亢氐昴畢之象。而氐亢者乙地。昴畢者庚地。故乙與卯同屬。庚與酉連位。而齊化燥金也。水主丙辛。及辰戌之上太陽主之者。正由玄天之氣。經于張翼婁胃之象。而張翼者丙

也婁胃者辛地故丙與辰連位辛與戌同屬而齊化寒水也木主丁壬及巳亥之上厥陰主之者正由蒼天之氣經于危室柳鬼之象而危室者壬地柳鬼者丁地故壬與亥同屬丁與巳連位而齊化風木也火主戊癸及子午之上少陰主之寅申之上少陽主之者正由丹天之氣經于牛女戊分之象而牛女者癸地戊分者中宮故癸與子同屬戊與午連位而齊化火熱也干之甲乙屬木位東丙丁屬火位南庚辛屬金位西壬癸屬水位北戊巳屬土位中宮支之寅卯配甲乙巳午配丙丁申酉配庚辛亥子配壬癸辰位東南未位西南戌位西北

乃位東北爲四維屬戊巳。故乙卯同屬木丁巳同屬
火未同屬土庚酉同屬金。壬癸亥子同屬水也甲寅位
東之首。癸丑位北方尾。而甲丑退位。癸寅進位也。丙位
南之首。辰位東之尾。而丙癸進位也。戊巳位木火金水
中間。在天地爲門戶。在四時爲長夏。南退午。西進申。而
戊巳午申進位。故戊巳無方位。而經獨表戊分巳分也。
辛戌皆位酉之尾。而辛戌進位也。獨戊火進申。丙未土
于中。癸火進寅。丙丑土干中者。蓋濕土在中。火游行其
間在天居土前。在地居土後。而土火常相混也。故土旺
長夏火熱之內。丹溪發明濕熱相火爲病。十居八九。及

有濕鬱生熱熱久生濕之論良以此也其五天之象所經星宿分野獨當五運之干位不及六氣之支位者蓋干之與支即根本之與枝葉經言干則支在其中矣故其化皆干與支之同稱者運位齊化者是根本與枝葉同化者也夫五氣之至各有五色經于分野氣太過則先天而至氣不及則後天而至當以資彼前候之自然可見故曰候之所始道之所生不可不通也

五天五運之圖

帝曰。善論言天地者。萬物之上下。左右者。陰陽之道路。未知其所謂也。歧伯曰。所謂上下者。歲上下見陰陽之所在

也。左右者。諸上見厥陰。左少陰。右太陽。見少陰。左太陰。右厥陰。見太陰。左少陽。右少陰。見少陽。左陽明。右太陰。見陽明。左太陽。右少陽。見太陽。左厥陰。右陽明。所謂面北而命其位。言其見也。帝曰。何謂下。岐伯曰。厥陰在上。則少陽在下。左陽明。右太陰。少陰在上。則陽明在下。左太陽。右少陽。太陰在上。則太陽在下。左厥陰。右陽明。少陽在上。則厥陰在下。左少陰。右太陽。陽明在上。則少陰在下。左太陰。右厥陰。太陽在上。則太陰在下。左少陽。右少陰。所謂面南而命其位。言其見也。上下相遘。寒暑相臨。氣相得則和。不相得則病。帝曰。氣相得而病者。何也。岐伯曰。以下臨上。不當位

也帝曰動靜何如岐伯曰上者右行下者左行左右周天餘而復會也帝曰余聞鬼臾區曰應地者靜今夫子乃言下者左行不知其所謂也願聞何以生之乎岐伯曰天地動靜五行遷復雖鬼臾區其上候而已猶不能徧明夫變化之用天垂象地成形七曜緯虛五行麗地地者所以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也形精之動猶根本之與枝葉也仰觀其象雖遠可知也帝曰地之為下否乎岐伯曰地為人之下太虛之中者也帝曰馮同憑乎岐伯曰大氣舉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以溫之故風寒在下燥熱在上濕氣在中

火遊行其閒。寒暑六入。故令虛而化生也。故燥勝則地乾。暑勝則地熱。風勝則地動。濕勝則地泥。寒勝則地裂。火勝則地固矣。陰陽應象大論云。天地者。萬物之上下。陰陽者。血氣之男女。左右者。陰陽之道路也。水火者。陰陽之徵兆也。陰陽者。萬物之能始也。帝首以論言為問。即陰陽應象大論也。

此言天右旋于外。而寒暑六入。以舉其地。地之天六入。以為五行左轉化生人物于天之中也。天地萬物之上下。左右陰陽之道路者。天右旋六節之位也。上下謂在上者。司天之位。在下者。在泉之位。左右。謂在上之左右。即司天左閒右閒之位。在下之左右。即在泉左閒右閒之位也。故天之三陰三陽。於其六位右旋。如巳亥歲上

見厥陰，而左間少陰，右間太陽。至下午歲厥陰右旋下際，則下見少陰，而左間太陰，右間厥陰。常如此遂歲自上旋降于右也。面北命其位，言其見者，謂司天之位在南，而面北命其左右，則西南為左間之位，東南為右間之位，而言其所見之陰陽也。厥陰在上，則少陽在下，而左間陽明，右間太陰。至厥陰右旋下降，而少陰在上，則陽明在下，而左間太陽，右間少陽。常如此隨司天旋轉也。面南命其位，言其見者，謂地之位在北，而面南命其左右，則東北為左間之位，西北為右間之位，而言其所見之陰陽也。自天地萬物之上下至此，獨論右天旋之氣

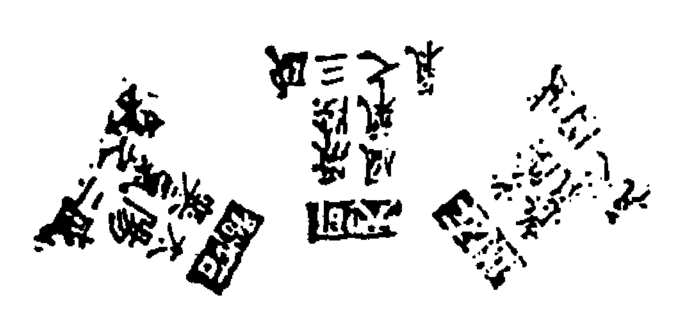
也上下相遘寒暑相臨氣相得則和不相得則病者言天之右旋從地方位而其氣與地方位氣相逆相臨其遘同類相生之氣則和不同類相制之氣則病也或氣雖同類相得亦病者惟相火臨于君火爲不當位故也後六微旨大論篇云君位臣則順臣位君則逆逆則病近害速者是也動靜何如者帝謂天動能臨于地地靜不能臨天而難上下相遘寒暑相臨之語伯言上者右行下者左行則知天常于上自右降東南而旋迴以臨地地常于下自左升東北而循顯明木君相土金水之位循環臨天而皆動也故左右臨動各皆周天過則復

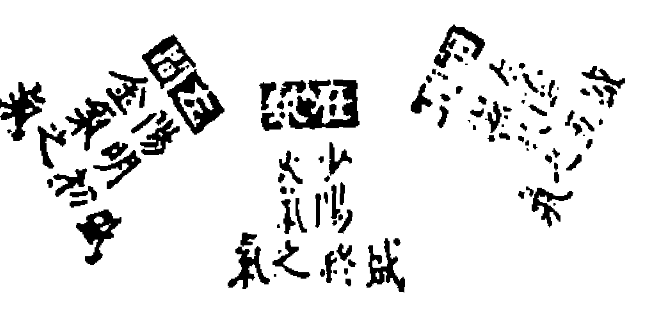
戸旨也。應地者靜。帝復難下有左行之言也。伯言天地之體。動靜雖殊。而其用之變化。在地則五行麗地。而成生成之形類運于内。在天則七曜緯虛而列。應天之精氣運于外。其形類與精氣之相隨運動。猶根本之與枝葉。同乎一氣而不殊。故但仰觀七曜之象。周旋雖遠。可知其動也。自上下相遘至此。通論天右旋地左轉之氣也。地之爲下否者。帝謂天象周旋。皆轉于地下。而地居其上。今曰下者左行。則地之左行爲下。得非否乎。伯言地爲人之下。太虛之中者。則上下之義始明矣。蓋以其所屬言之。則司天在泉之氣。屬天者爲上。五行之屬地

者爲下。以其所在言之則司天者爲上在泉者爲下。而地之五行居中。但以所對言之故曰下者左行所以所在言之故雖地之左行非下也凴者附也地居太虛之中。何所凴附而不墜也大氣舉之謂風寒暑濕燥火六節大氣旋轉于外。任持其地。而乾蒸動潤堅温以入其體也故其入也風寒在下而風居東寒居北燥熱在上而燥居西熱居南濕氣在中而居中央火于未入之前在濕上已入之後在濕下而遊行上下之間也自地之爲下至此原地氣之皆本于天也

厥陰司天少陽在泉左右間之圖

上見厥陰左少陰右太陽

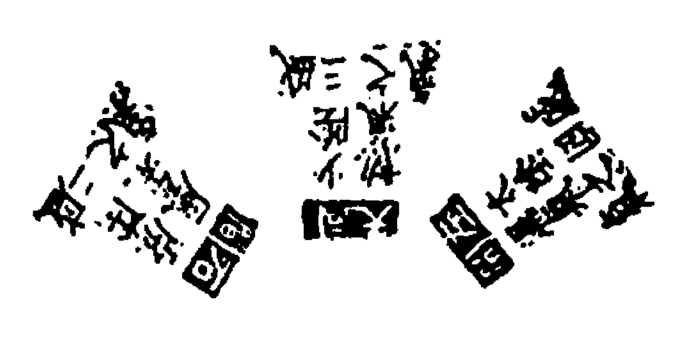

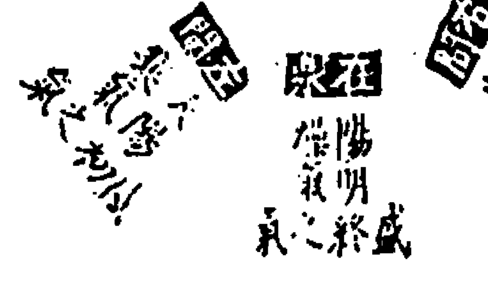

厥陰在上少陽在下左陽明右太陰

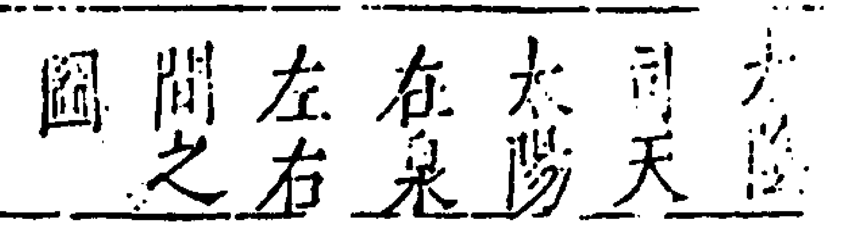
少陰司天陽明在泉左右間之圖

上見少陰左太陰右厥陰

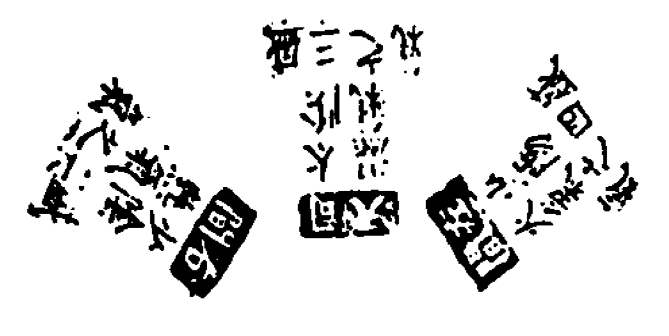

少陰在上則陽明在下左太陽右少陽

上見太陰左少陽右少陰

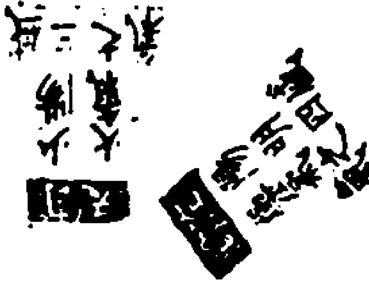

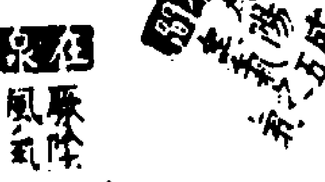

太陰在上則太陽在下左厥陰右陽明

少陽司天厥陰在泉左右間之圖

上見少陽左陽明右太陰

在泉
厥陰
風氣
終之氣

少陽在上則厥陰在下左少陰右太陽

陽明司天少陰在泉左右間之圖

上見陽明左太陽右少陽

陽明在上則少陰在下左太陰右厥陰

太陽司天太陰在泉左右間之圖

上見太陽左厥陰右陽明

太陽在上則太陰在下左少陰右少陽

帝曰天地之氣何以候之岐伯曰天地之氣勝復之作不形于診也脉法曰天地之變無以脉診此之謂也帝曰間氣何如岐伯曰隨氣所在期于左右帝曰期之奈何岐伯曰從其氣則和違其氣則病不當其位者病迭移其位者病失守其位者危尺寸反者死陰陽交者死先立其年以知其氣左右應見然後乃可以言死生之逆順

此言天地之氣及勝復之作統貫六位難以診候惟間氣偏治一位故可隨其所在期之于尺寸左右也候診候也蓋五運以甲己土運爲尊六氣以少陰君火爲尊故以甲己土運爲南政乃南面而行令其餘四運爲北

政。以臣事之則面北而受令者也。又以少陰爲君主。凡脉之司天在泉。而尺寸不應者。皆以少陰而論之。其脉北于沉也。是以期之之法。陽之所在。其脉應沉不陰之所在。其脉不應。沉。北政之歲。人氣面北。而寸北尺南。地左間之氣在右寸。右間之氣在左寸。天左間之氣在左尺右間之氣在右尺。所以少陰在泉。則左間太陰。右間厥陰。兩寸之脉俱不應。至真要大論曰北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉。則左間少陰。右間太陽。而少陰在左。其右寸之脉不應。至真要大論曰厥陰在泉則右不應太陰在泉。則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其左寸之脉不應。至真要大論曰太陰在泉則左不應故

至真要大論曰。北政之歲。三陰在下。則寸不應者此也

少陰司天。則左間太陰。右間厥陰。而兩尺之脉。俱不應

厥陰司天。則左間少陰。右間太陽。而少陰在左。其左尺之脉不應。太陰司天。則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其右尺之脉不應也。故至真要大論曰。北政之歲。三陰在上。則尺不應。若此也。南政之歲。人氣面南。而寸南尺北。天左間之氣在右寸。右間之氣在左寸。地左間之氣在左尺。右間之氣在右尺。所以少陰司天。則左間太陰。右間厥陰。而兩寸之脉俱不應。厥陰司天。則左間少陰。右間太陽。而少陰在左。其右寸之脉不應。太陰司天

則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其左寸之脉不應。故至眞要大論曰。南政之歲。三陰在天。則寸不應者此也。少陰在泉。則左間太陰。右間厥陰。而兩尺之脉俱不應。厥陰在泉。則左間少陰。右間太陽。而少陰在左。其左尺之脉不應。太陰在泉。則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其右尺之脉不應也。故至眞要大論曰。南政之歲三陰在泉。則尺不應者此也。從其氣則和者。陰陽各當尺寸本位也。違其氣則病者。即下文陰陽或不當其位或迭移其位。或失守其位。或尺寸反。或陰陽交也。所謂不當其位者。乃陰陽之見。不當尺寸本位也。所謂迭移

其位者。乃陰陽迭皆移轉一位也。假如南政少陰司天陰皆在寸。陽皆在尺。迭皆左轉者。則陰皆移左而左不應。陽皆移右而右應。迭皆右轉者。則陰皆移右而右不應。陽皆移左而左應之類也。所謂失守其位者。謂本位他位皆失守不見也。如陰失守。則尺寸皆無陰陽失守。則尺寸皆無陽。非如迭移而相交相交見于他位也。所謂尺寸反者。假如北政少陰司天陽在寸。陰在尺而陽反見尺。陰反見寸之類也。所謂陰陽交者。假如北政太陰司天陽在左。陰在右。而陽反見右。陰反見左之類也

南北政圖

本篇云上見少陰左太陰右厥陰

南政　左間太陰
少陰　少陰
司天
脉　厥陰　右間

甲子
甲午

兩手寸
土運
俱不應

訣云兩手沉寸口北政少陰在泉同

少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應至真要大論曰南政之歲三陰在天則寸不應

本篇云上見厥陰左少陰右太陽

南政　左間少陰
厥陰　厥陰
司天　太陽
脉　右間

己巳
己亥

右手寸
土運
口不應

訣云右寸脉沉形北政厥陰在泉同

厥陰司天則左間少陰右間太陽而右寸不應至真要大論曰南政之歲三陰在天則寸不應

南政 太陰 司天 脈

左間 少陽　太陰　少陰 右間

本篇云上見太陰左少陽右少陰

左手寸口不應

己丑
己未

土運

訣云右手寸不出

北政太陰在泉間

太陰司天則左間少陽右間少陰而左寸不應至真要大論曰三陰在天則寸不應

南政 少陰 在泉 脈

本篇云陽明在上則少陰在下左太陰右厥陰

兩手尺俱不應

己卯
己酉

土運

右間 厥陰　少陰　太陰 左間

訣云兩手尺又有

北政少陰司天間

少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應至真要大論曰南政之歲三陰在泉則尺不應

[illegible]

南政
厥陰在泉脉
左手尺部不應
上運
甲寅
甲申

右間 太陽
厥陰
少陰 左間

訣云左尺定無根
北政厥陰司天同

厥陰在泉則左間少陰右間太陽而左尺不應至真要大論曰南政之歲三陰在泉則尺不應

本篇云太陽在上則太陰在下左少陽右少陰

南政
太陰在泉脉
右手尺部不應
上運
甲辰
甲戌

右間 少陰
太陰
少陽 左間

訣云右尺脉無力
北政太陰司天同

太陰在泉則右間少陰左間少陽而右尺不應至真要大論曰南政之歲三陰在泉則尺不應

北政少陰司天脉

左間 太陰 少陰 厥陰 右間

本篇云上見少陰左太陰右厥陰

丙戊 庚壬 子午

兩手尺 金運 俱不應

訣云兩手尺欠有 南政少陰在泉同

少陰司天則左間太陰右之間厥陰而兩尺俱不應註真要大論曰北政之歲三陰在上則尺不應

北政厥陰司天脉

左間 少陰 厥陰 太陽 右間

本篇云上見厥陰左少陰右太陽

乙丁 辛癸 巳亥

左手尺 火運 部不應

訣云左尺定無根 南政厥陰在泉同

厥陰司天則左間少陰右間太陽而左尺不應註真要大論曰北政之歲三陰在上則尺不應

北政 太陰司天 脉

左間 少陽 太陰 少陰 右間

本篇云上見太陰左少陽右少陰

乙丁 亥未 木運

右下尺

水運

剖不應

訣云右尺脉無力
南政太陰在泉同

太陰司天則左
間少陽右間少
陰而右尺不應

北政 少陰在泉 脉

本篇云陽明在上則少陰在下左太陰右厥陰

兩尺

火運

俱不應

乙丁 卯酉 辛癸

右間 厥陰 少陰 太陰 左間

訣云兩手沉寸口
南政少陰司天同

少陰在泉則左間太陰右
間厥陰而兩寸俱不應
眞要大論曰北政之歲少
陰在泉則寸口不應

北政 厥陰在泉脉

本篇云少陽在上則厥陰在下左少陰右太陽

右手寸口不應

木運

丙戌 壬寅申 庚子

右間 太陽 厥陰 少陰 左間

訣云右手脉沉不出

南政厥陰司天同

厥陰在泉則左間少陰右間太陽所以右寸不應至真要大論曰厥陰在泉則右不應

北政 太陰在泉脉

本篇云太陽在上則太陰在下左少陰右少陽

左手寸口不應

金運

丙戌 戊戌 庚子

右間 少陰 太陰 少陽 左間

訣云左手寸不出

南政太陰司天同

太陰在泉則右間少陰左間少陽而左寸不應至真要大論曰太陰在泉則左不應

右本篇云不當其位者病迭移其位者病止南政少陰

司天在泉北政少陰司天在泉不稱云失守其位者危

論南北二政內行運甲己為南政餘四運為北政
政司天作不當行土運其餘北政皆以在泉行運而北政
政巳亥發謹司天則行土運在泉少陽大運又如寅申少陽
司天則行在泉厥陰木運符政其用在北政栓戍年太陽
陽司天當行在泉太陰土運緣北政以陰不敢行丹之
令故行金運是土之子以足木火金水四運焉

、南政司天脉歌（北政在泉同）

南政司天北在泉　厥陰右寸不應言

太陰左寸休能應　少陰兩寸盡沉潛

・北政司天脉歌（南政在泉同）

北政司天南在泉　厥陰左尺却空閒

太陰右尺不相應　　少陰兩尺盡皆殘

南北二政司天在泉脉宜應否歌訣

子午南少北卯酉兩手沉寸口（子午年南政少陰司天　卯酉年北政少陰在泉）

南政甲子甲午北政乙卯乙酉丁卯丁酉辛卯辛酉

癸卯癸酉是少陰司天在泉卞兩手寸口脉俱不應

子午北少南卯酉兩手尺欠有（子午年北政少陰司天　卯酉年南政少陰在泉）

北政丙子丙午戊子戊午庚子庚午壬子壬午南政

己卯己酉亦少陰司天在泉兩手尺俱不應

丑未南太北辰戌左手寸不出（丑未年南政太陰司天　辰戌年北政太陰在泉）

南政己丑己未北政丙辰丙戌戊辰戊戌庚辰庚戌

壬辰壬戌太陰司天在泉右手寸不應

丑未北太商辰戌右尺脈無力丑未年北政太陰司天辰戌年南政太陰在泉

北政乙丑乙未丁丑丁未辛丑辛未癸丑癸未南政

甲辰甲戌亦太陰司天在泉右手尺不應

巳亥南厥北寅申右寸脈潛形巳亥年南政厥陰司天寅申年北政厥陰在泉

南政己巳己亥北政丙寅丙申戊寅戊申庚寅庚申

壬寅壬申厥陰司天在泉右手寸不應

巳亥北厥南寅申左尺定無根巳亥年北政厥陰司天寅申年南政厥陰在泉

北政乙巳乙亥辛巳辛亥癸巳癸亥丁巳丁亥南政

甲寅甲申亦厥陰司天在泉左手尺不應

南政少陰司天尺寸反者死

左間太陰
少陰司天
右間厥陰

訣云兩手沉
寸口

甲子
甲午

今兩寸反應
兩尺反不應

南政少陰在泉尺寸反者死

訣云兩手尺
欠有

己卯
己酉

今兩尺反應
兩寸反不應

右間厥陰
少陰在泉
左間太陰

北政少陰司天尺寸反者死

左間太陰
少陰司天
右間厥陰

訣云兩手尺
欠有

壬戌
丙午
庚壬

今尺脈反應
兩寸反不應

北政少陰在泉尺寸反者死

訣云兩手沉
寸口

乙丁
卯酉
癸

今兩寸反應
兩尺反不應

右間厥陰
少陰在泉
左間太陰

本篇云尺寸反者死。此以南北二政少陰司天在泉論其少陰司天則司天之左右皆陰。在泉則在泉之左右皆陰陰脉主沉。以君爲主。故南政少陰司天在泉。北政少陰司天在泉。訣云子午南少北卯酉兩手沉寸口。子午北少南卯酉兩手尺欠不。今寸該沉而不沉。則反應尺該應而不應。則反沉。是謂尺寸反者死

南政厥陰司天陰陽交者死

左間少陰
厥陰司天
右間太陽

訣云右寸脉
潛形

巳巳
巳亥

今右寸反應
左寸反不應
是少陰太陽
互交也

南政厥陰在泉陰陽交者死

訣云左尺浮
無根

甲寅
甲申

今右尺反不
應左尺反應
是少陰太陽
互交也

右間太陽
厥陰在泉
左間少陰

南政太陰司天陰陽交者死

左間少陽
太陰司天
右間少陰

訣云左寸不出

己丑	己未

今右寸反不應左寸反應是少陽少陰互交也

南政太陰在泉陰陽交者死

訣云右尺脉無力

甲辰	甲戌

右間少陰
太陰在泉
左間少陽

今右尺反應左尺反不應是少陽少陰互交也

北政厥陰司天陰陽交者死

左間少陰
厥陰司天
右間太陽

訣云左尺定無根

乙丁己亥
辛癸

今左尺反應
右尺反不應
是少陰太陽
互交也

北政厥陰在泉陰陽交者死

訣云右寸脉一潛形

丙戊寅申
庚壬

今右寸反應
左寸反不應
是少陰太陽
互交也

右間太陽
厥陰在泉
左間少陰

北政太陰司天陰陽交者[illegible]

訣云右尺脈無力

乙丁	丑未	辛癸

左間少陽　太陰司天　右間少陰

今右尺反應
左尺反不應
是少陽少陰
互交也

北政太陰在泉陰陽交者死

訣云左手寸不出

丙戊	辰戌	庚壬

右間少陰　太陰在泉　左間少陽

今左寸反應
右寸反不應
是少陽少陰
互交也

右本篇云。陰陽交者死。除少陰司天在泉。止以厥陰太陰司天在泉論。則厥陰司天左少陰而右太陽。在泉亦左少陰而右太陽。太陰司天則左少陽而右少陰。在泉則左太陽而右少陰。若其脉陽見陰。而陰見陽。是謂陰陽交者死也。

詳按後世諸書之圖。悉宗張仲景。要其論為右案與古說不合經旨。未知出自仲景的筆。抑亦後人續增。他皆不根經典。且未的確。有圖無識。其義益晦。愚今一以經旨為主。學者當以前圖為正

帝曰。寒暑燥濕風火。在人合之奈何。其于萬物。何以生化。岐伯曰。東方生風。風生木。木生酸。酸生肝。肝生筋。筋生心其在天為玄。在人為道。在地為化。化生五味。道生智。玄生神。化生氣。神在天為風。在地為木。在體為筋。在氣為柔。在

藏為肝。其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒。怒傷肝，悲勝怒；風傷肝，燥勝風；酸傷筋，辛勝酸。南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在藏為心。其性為暑，其德為顯，其用為躁，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔焫，其味為苦，其志為喜。喜傷心，恐勝喜；熱傷氣，寒勝熱；苦傷氣，鹹勝苦。中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在藏為脾。其性靜兼，其

德爲濡其用爲化其色爲黃其化爲盈其蟲倮其政爲謐
其令雲雨其變動注其眚淫潰其味爲甘其志爲思思傷
脾怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷脾酸勝甘西方生燥燥生
金金生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎其在天爲燥在地
爲金在體爲皮毛在氣爲成在藏爲肺其性爲涼其德爲
清其用爲固其色爲白其化爲斂其蟲介其政爲勁其令
霧露其變肅殺其眚蒼落其味爲辛其志爲憂憂傷肺喜
勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦勝辛北方生寒寒生
水水生鹹鹹生腎腎生骨髓髓生肝其在天爲寒在地爲
水在體爲骨在氣爲堅在藏爲腎其性爲凜其德爲寒其

用為當為藏泉本闕其色為黑其化為肅其蟲鱗其政為靜其令為當為寒泉本闕其變凝冽其眚冰雹其味為鹹其志為恐恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹五氣更立各有所先非其位則邪當其位則正帝曰病之生變何如岐伯曰氣相得則微不相得則甚帝曰主歲何如岐伯曰氣有餘則制己所勝而侮所不勝其不及則己所不勝侮而乘之己所勝輕而侮之侮反受邪侮而受邪寡于畏也帝曰善。

此言天外旋轉大氣六入地中生化人物其在人藏府形體則合其在萬物則有以生化之也

東方生風者天

六入之風居東方地體中爲生生之始也自風而生木酸肝筋心矣凡東方性用德化政令之類皆本乎風而內合人之肝氣者也故肝居左象風之生于東筋爲血伸象風之動也南方生熱者天六入之熱居南方地體中爲生長之始也自熱而生火苦心血脾矣凡南方性用德化政令之類皆本乎熱而內合人之心氣者也故心居前象熱之生于南血爲人之神象火之明曜也中央生土者天六入之濕居中央地體中爲生化之始也自濕而生土甘脾肉肺矣凡中央性用德化政令之類皆本乎濕而內合人之脾氣者也故脾居腹象濕之生

于中央肉充一身。象土之充實大地也。而方生燥者。天六入之燥。居西方地體中。爲生收之始也。自燥而生金辛肺皮毛腎矣。凡西方性用德化政令之類。皆本乎燥。而內合人之肺氣者也。故肺居右。象燥之生于西。皮毛乾于身表。象氣之燥也。北方生寒者。天六入之寒。居北方地體中。爲生藏之始也。自寒而生水鹹腎骨肝矣。凡北方性用德化政令之類。皆本乎寒。而內合人之腎氣者也。故腎居後。象寒之生于北。骨爲百骸。象寒之堅也

五氣更立。各有所先。其所先非其位則邪。當其位則正

者。謂前五方之氣。各治一部之令者也。五氣更立治令。

皆各有所先其所先者風之立非春令熱之立非夏令濕之立非長夏令燥之立非秋令寒之立非冬令是皆非其位之立爲勝復之邪也風當春令立熱當夏令立濕當長夏令立燥當秋令立寒當冬令立是皆當其位之立爲本氣之正也蓋必先立六運然後知非位與當位也氣相得則微不相得則甚者言非位所立之邪生變之病其邪與治令之氣相得則病微不相得則病甚也。注云木居火位火居土位土居金位金居水位水居木位木居君位如是者爲相得又木居水位水居金位金居土位土居火位火居木位如是者雖爲相得終以子僭居父母之位下陵上猶爲小逆也木居金土位火居金水位土居水木位金居火木位水居火土位如是者爲不相得故病甚也皆先立運氣與司天之氣

則氣之所在相得與不相得可知矣主歲者亦謂前五方之氣各治一歲之政者也歲氣有餘則制所勝而侮所不勝如歲木治政之氣有餘則制土氣而濕化減少侮金氣而風化大行也其不及則已所不勝侮而乘之已所勝輕而侮之如歲木治政之氣不及則金氣勝傷而乘之燥化乃行土氣輕而侮之濕氣反布也侮反受邪侮而受邪寡于畏者金傷木不及從而乘之則木之子火報復其勝而侮金反受邪也侮金受邪則其不及之木亦寡于畏而氣復疏伸也六節藏象論曰未至而至此謂太過則薄所不勝而乘所勝也命曰氣淫不分邪僻內生工不能禁至而不至此謂不及則所勝妄行而所生受病所不勝薄之也命曰氣迫自上節天地

之氣何以候之至此須人氣一皆本于天也 愚下此節不敢下求方生氣以下句雜次首正以各句文義俱見今選頁言論陰陽應象大論中皆句雜之則前後文義不能貫穿晰故文觀矣

六微旨大論篇第六十八 内言天道六六之節地理應六節等義故名篇

黃帝問曰嗚呼遠哉天之道也如迎浮雲若視深淵視深淵尚可測迎浮雲莫知其極夫子數言謹奉天道余聞而藏之心私異之不知其所謂也願夫子溢志盡言其事令終不滅久而不絕天之道可得聞乎岐伯稽首再拜對曰明乎哉問天之道也此因天之序盛衰之時也 讀一句

帝曰願聞天道六六之節盛衰何也岐伯曰上下有位左右有

紀故少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之太陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之此所謂氣之標蓋南面而待之也故曰因天之序盛衰之時移光定位正立而待之此之謂也少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明所謂本也本之下中之見也見之下氣之標也本標不同氣應異象帝曰其有至而至有至而不至有至而太過何也岐伯曰至而至者和至而不至來氣不及也

未至而至來氣有餘也帝曰至而不至未至而至何如岐伯曰應則順否則逆逆則變生變生則病帝曰善請言其應岐伯曰物生其應也氣脉其應也

此言天道右轉有六節之盛衰者乃天道之常正所謂上者右行又因所見而命標本中氣之所在又因氣應而察病變之所生也天道六六之節盛衰者天之三陰三陽右旋天外更治歲政每歲各一盛衰至六歲周遍通得盛衰之節六次也上下有位左右有紀者謂每歲陰陽盛衰之位上下謂司天在泉二位也左右謂司天之左間右間及在泉之左間左間爲四紀也凡天右旋

之陰陽。臨司天之位者。其天之政盛。至三之氣始布。臨在泉之位者。其地之氣盛。至終之氣始布。而上下二位有二節陰陽盛衰也。臨司天之左間者。其氣至四之氣盛。右間者。其氣至二之氣盛。臨在泉之左間者。其氣至初之氣盛。右間者。其氣至五之氣盛。而左右四紀有四節陰陽盛衰也。故此六節陰陽。分歲各一盛衰。而數得六。寅申歲少陽旋來司天治之爲初六。少陽之右。卯酉歲陽明旋來司天治之爲六二。陽明之右。辰戌歲太陽旋來司天治之爲六三。太陽之右。巳亥歲厥陰旋來司天治之爲六四。厥陰之右。子午歲少陰旋來司天治之

為六五少陰之右。丑未歲太陰旋來而次於之為六六太陰之右。周而復始于少陽治之。故曰六六之節盛衰也。凡此三陰三陽爲治之氣。皆所謂六氣之標也。南面待之者。謂前少陽之右云云者。皆南面立而待之。乃右居西而從西旋過東也。少陽之上。火氣治之。中見厥陰。陽明之上。燥氣治之。中見太陰。太陽之上。寒氣治之。中見少陰。厥陰之上。風氣治之。中見少陽。少陰之上。熱氣治之。中見太陽。太陰之上。濕氣治之。中見陽明者。其火燥風寒熱濕爲治之氣。皆所謂六氣之本也。其中見之氣。乃六氣之中氣也。通前六氣之標言之。則本居上標

居下。中氣居本標之中。故曰本之下。中之見也。見之下。氣之標也。中氣者。三陰三陽。各循夫婦之配。合相守。而人之藏府經脉。皆應之也。故少陽本標之中見厥陰。厥陰本標之中見少陽。而互爲中氣相守。則人之膽三焦少陽經。亦絡肝心包。肝心包厥陰經。亦絡膽三焦。而互交也。陽明本標之中見太陰。太陰本標之中見陽明。而互爲中氣相守。則人之胃大腸陽明經。亦絡脾肺。脾肺太陰經。亦絡胃大腸。而互交也。太陽本標之中見少陰。少陰本標之中見太陽。而互爲中氣相守。則人之膀胱小腸太陽經。亦絡腎心。腎心少陰經。亦絡膀胱小腸。而

一化本標不同氣應異象者謂太陽少陰二氣也太
陽之上其氣治之是標陽本寒不同其氣應則太陽所
至為寒生中為溫而其溫異象也少陰之上熱氣治之
是標陰本熱不同其氣應則少陰所至為熱生中為寒
而熱寒異象也至于脉從病反如爪甲常有黑青
參補蘆爲麻黃發汗根節止汗之類皆太陽少陰本標
不同之氣異象也其有至而至有至而不至有至而太
過者言陰陽旋來治歲之候至而其氣化亦應候至者
為至而至者和也候至而其氣化不至者為至而不至
旋來之氣不及也候未至而氣化先至者為未至而至

從來之氣有餘也故氣化應候在者為順未至而至至而不至者為逆逆則勝復之變化變生則病作矣物生其應氣脉其應者發露應則順之義也但六元正紀大論所謂厥陰所至為風生之類是物生之應厥陰之至其脉弦之類是氣脉之應也

天道六六之節盛衰圖

少陽治寅申歲六節盛衰

司天少陽火氣之三氣

在泉厥陰風氣終之氣

其法從西轉東自上而下而數之所謂上

者右行其初氣至終氣乃所謂客氣也

陽明治卯酉歲六節盛衰

司天陽明燥氣之三氣

在泉少陰熱氣終之氣

少陽之右陽明治之故陽明在卯酉歲

少陽

太陽治辰戌歲六節盛衰

司天太陽寒水三之氣

在泉太陰濕土之氣終之氣

厥陰治巳亥歲六節盛衰

司天厥陰風木三之氣

在泉少陽火氣終之氣

陽明之右太陽治之故太陽之圖次陽明太陽之右厥陰治之故厥陰之圖次太陽

少陰治子午歲六節次此

在泉陽明燥金之氣

厥陰之右少陰治之故少陰之圖次

厥陰

太陰治丑未歲六節次此

在泉太陽寒水之氣

少陰之右太陰治之故太陰之圖次少陰

太陰之右少陽治之則少陽第十圖又次

次于太陰

右六圖係後地理應六節氣位圖之說所謂上者右行應天之氣動而不息故此

本篇云。少陽之右陽明治之云云。此所謂氣之標。又云少陽之上火氣治之云云。所謂本也。本之下。中之見也。見之下。氣之標也。

火燥寒風熱濕爲本

本標之中見者爲中氣

三陰三陽爲標

本之下

中之見也

見之下氣之標也

少陽之上火氣
治之中見厥陰

厥陰之上風氣
治之中見少陽

本火氣爲本		本風氣爲本
中厥陰爲中氣	互爲中氣	中少陽爲中氣
標少陽爲標		標厥陰爲標

陽明之上燥氣
治之中見太陰

太陰之上濕氣
治之中見陽明

太陽之上寒氣
治之中見少陰

少陰之上熱氣
治之中見太陽

本	燥氣爲本
中	太陰爲中氣
標	陽明爲標

本	濕氣爲本
中	陽明爲中氣
標	太陰爲標

互爲中氣

本	寒氣爲本
中	少陰爲中氣
標	太陽爲標

本	熱氣爲本
中	太陽爲中氣
標	少陰爲標

互爲中氣

人藏府經脈應天六氣各有標本圖

五藏六府為本　本標之間所絡者為中氣　十二經絡為標

藏府為本為裏　中氣為表裏之間　經絡為標為表

足少陽為膽絡肝

手少陽為三焦絡心包

足厥陰屬肝絡膽

手厥陰為心包絡三焦

	足手少陽	足手厥陰
本	為膽三焦 為府為本	屬肝心包 為藏為本
中	絡肝心包 中間為中氣	絡膽三焦 中間為中氣
標	足手少陽 經為標	足手厥陰 經為標

互相維絡

足陽明屬胃絡脾
手陽明屬大腸絡肺
足太陰屬脾絡胃
手太陰屬肺絡大腸

本：屬胃大腸 屬府為本
中：絡脾肺[illegible] [illegible]間為中氣
標：足手陽明 經為標

本：屬脾肺為 藏為本
中：絡胃大腸手陽明[illegible] 中間為中氣
標：足手太陰 經為標

互相屬絡

足太陽屬膀胱絡腎
手太陽屬小腸絡心
足少陰屬腎絡膀胱
手少陰屬心絡小腸

本：屬膀胱小腸 府為本
中：絡腎心手少[illegible] 間為中氣
標：足手太陽 經為標

本：屬腎心為 藏為本
中：絡膀胱小腸 中間為中氣
標：足手少陰 經為標

互相屬絡

帝曰。善。願聞地理之應六節氣位何如。岐伯曰。顯明之右。君火之位也。君火之右。退行一步。相火治之。復行一步。土氣治之。復行一步。金氣治之。復行一步。水氣治之。復行一步。木氣治之。復行一步。君火治之。相火之下。水氣承之。水位之下。土氣承之。土位之下。風氣承之。風位之下。金氣承之。金位之下。火氣承之。君火之下。陰精承之。帝曰。何也。岐伯曰。亢則害。承迺制。制則生化。外列盛衰。害則敗亂。生化大病。帝曰。盛衰何如。岐伯曰。非其位則邪。當其位則正。邪則變甚。正則微。帝曰。何謂當位。岐伯曰。木運臨卯。火運臨午。土運臨四季。金運臨酉。水運臨子。所謂歲會。氣之平也。

帝曰非位何如岐伯曰歲不與會也帝曰土運之歲上見太陰火運之歲上見少陽少陰金運之歲上見陽明木運之歲上見厥陰水運之歲上見太陽奈何岐伯曰天之與會也故天元册曰天符帝曰天符歲會何如岐伯曰太一天符之會也帝曰其貴賤何如岐伯曰天符爲執法歲會爲行令太一天符爲貴人帝曰邪之中也奈何岐伯曰中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死帝曰位之易也何如岐伯曰君位臣則順臣位君則逆逆則其病近其害速順則其病遠其害微所謂二火也帝曰善願聞其步何如岐伯曰所謂步者六十

度而有奇故二十四步積盈百刻而成日也

此論地道左遷以外列爲歲其正所謂下者左行而有當位非位之正變又因邪之所在而命其有徵甚也地理應六節氣位者地之四方分爲六步更治時令以應天外六節氣位之治也顯明之右君火之位者日出顯明卯地之右在方爲東南在時爲春分卯中之後爲君火之位也君火之右退行一步相火治之者地氣至南方相火位行令治夏至前後三之氣以應司天之政布其運土戊癸歲以應司天之政治歲也復行一步土氣治之者地氣至西南土位行令至秋分前四之氣以應

司天左間之氣盛其運主甲己歲以應司天之政治歲也復行一步金氣治之者地氣至西北金位行令治秋分後五之氣以應在泉右間之氣其運主乙庚歲以應司天之政治歲也復行一步水氣治之者地氣至北方水位行令治冬至前後終之氣以應在泉之氣右其運主丙辛歲以應司天之政治歲也復行一步木氣治之者地氣離北木位行令治春分前初之氣以應在泉左間之氣盛其運主丁壬歲以應司天之政治歲也復行一步君火治之者地氣至東南君火位行令治春分後二之氣以應司天右間之氣盛其運周歲相火代火之

主歲也故餘皆曰復行惟相火曰退行六步各行本方之氣。入于中國。故木于東方治令時。春氣西行。而中國皆東方溫氣。與泉左間所居之氣也。君相于南方治令時。夏氣北行。而中國皆南方熱氣。與天右間所居之氣也。金于西方治令時。秋氣東行。而中國皆西方凉氣。與天左間所居之氣也。水于北方治令時。冬氣南行。而中國皆北方寒氣與泉右間所居之氣也。六氣之下。各有所制之氣承之者。蓋五行之氣。一極則一生。而循環相承。無一息間斷也。相火之下。水氣承之者。夏相火極。水生承之。從微漸化。至冬著也。水位之下。土氣承之者。冬水極。土生承之

從微漸化至長夏著也上位之下木氣承之者長夏土極木生承之從微漸化至春著也木位之下金氣承之者春木極金生承之從微漸化至秋著也金位之下火氣承之者秋金極火生承之從微漸化至夏著也君火之下陰精承之者夏君火極陰精承之從微漸化至冬著也其義與陰陽家水胎于午金胎于卯等說大同小異而皆循環相承以爲胎也亢過極也亢則害承廼制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病者言六位之承過極則必害作承氣廼生于下制之使不過也故制則從微化著承者自外列盛極者自外列衰而生化循

環害作則敗壞擾亂而生化大病也外列者謂天之六氣運列于外者非即謂下承之氣也故下文帝復問盛衰何如而答以當其位則正非其位則邪所謂同者盛之異者衰之也下文又以天符歲會言之則當其位者可知矣豈有歲者當之本位其者當承之正位之理耶盛衰非其位則邪當其位則正者復明上文制則生化外列盛衰之盛衰也蓋制亢下承生化之盛衰惟歲氣和平則其所化循序漸進從微至著而皆當六位之正其歲氣有太過不及則其所化無序或躐等陵節或乘危徃勝故變或無化而爲半非其位之邪變或復勝而爲全非其位之邪也木運臨卯即丁卯歲火運臨午即戊午歲土運臨四季即甲辰甲戌己丑己未歲金運臨酉即乙酉歲水運臨子即丙子歲所謂歲

會氣之平者也。言此八歲皆歲與五運相會，而氣和平。又

太一天符。一其歲衰皆能循序當六位之正，此正所謂歲會之義也。〔天元紀大論曰承啟爲義直〕如餘歲不與運會，則氣有太過不及，其盛衰皆無序，而非其位也。至于土運之歲，上見太陰，〔即己丑己未歲〕火運之歲，上見少陽，〔即戊寅戊申歲〕上見少陰，〔即戊子戊午歲〕金運之歲，上見陽明，〔即乙卯乙酉歲〕木運之歲，上見厥陰，〔即丁巳丁亥歲〕水運之歲，上見太陽，〔即丙辰丙戌，內己丑己未戊午乙酉以爲太一天符。按天元正紀大論云：太過而同天化者三，不及而同天化者亦三。戊子戊午太徵上臨少陰，戊寅戊申太徵上臨少陽，丙辰丙戌太羽上臨太陽，如是者三。丁巳丁亥少角上臨厥陰，乙卯乙酉少商上臨陽明，己丑己未少宮上臨太陰，如是者三。帝曰：臨者何謂？岐伯曰：太過不及，皆曰天符。〕此乃司天與運氣相

會。故天元冊名曰天符。天元紀大論曰應天爲天符然天符中之巳丑巳未戊午乙酉歲會中之戊午巳丑巳未乙酉乃天符歲會相同。又名曰太一天符也。太一者。至尊無二之稱也。天元紀大論曰三合爲治。一者天會二者歲會三者運會帝遂以此三者分之所擬貴賤何如爲問伯言天符之歲猶之執法之臣。法不可假故邪中執法其病速而危運氣全書云假如戊子以戊爲火運子爲火氣承之是天符此日得病者因本歲會之歲猶之行令之臣。猶有土之者在故邪中行令其病徐而持運氣全書云假如甲辰甲爲土運辰爲土支以歲會於年月日時同太一天符之歲猶之君上之貴人也故邪中貴人者其病暴而死運氣全書云假如戊午年戊爲火運午爲火支又爲火氣即太一天

符此日病者先帝又以位之步皆為脈位言以少陰君火而位于少陽相火之位則為順順則其病遠而害微也以少陽相火而位于少陰君火之位則為逆逆則其病近而害速也惟二火以步位言耳步者帝復問地之六步也六十度有奇者地之六步繞天一周凡三百六十五度以為一歲之日數而每步各得六十度有奇也故一日為一度六十日八十七刻半為一步而不盈日積二十四步凡四歲則其餘奇積盈百刻而成日于歲終以為一紀也或曰王氏註文釋水承火下者熱甚則消溢象水也土承水下者寒甚則冰堅象土也風承土下者消為疾風吹零也金承風下者風動氣清萬物皆燥也火承金下者火盛金流也林氏校正又引木發而

殺拆及厥陰所至爲飄怒大京等語證之河間又以亢則害承乃制六字之義著書伸二家之說其諸皆指六位下承之氣爲旦夕之暴作令吾子獨謂爲四時之角保必將有說逆知之而證其得失是非乎日經下文制則生化外列盛衰盛衰當其位則正非其位則邪數包論下承之義觀切詳備其可蓋其得失是非衰今經云

君火之右退行一步相火治之水氣承之復行一步土氣治之木氣承之復行一步金氣治之火氣承之復行一步水氣治之土氣承之復行一步木氣治之金氣承之復所一步君火治之於前承之一前乃下承生化之盛衰當然位明非者也蓋其盛衰衛所不亂盛者當治之正位東有當承之正位而各當本位之正故溫當有熱當變然密氏寒當冬而氣候所平以爲生長收職爲此經之木水論四時備環當位正化也王氏註文所釋下承之義又所林氏所背木發毀折厥陰所至爲鼓怒去涼之號乃下承生化之故衰非其位則邪者也蓄北盛衰無斥而亂故木發毀折者暴亢極之木飄非蓋暴承下之金殺同化而咸衰平非其位爲無化之邪也原陰所至爲飄怒大京者飄亢極之木飄怒爲暴家下之金水報復而威衰金非其位爲勝復之邪也故遇非赤

熱非炅涼非秋寒非冬而或和或耶以為人之肩病焉
此則王氏林氏誤用旦夕柔作非也之邪擇復宜化之
正也然其非位之無化勝復又有太過不及之味今河
閭所帥毛氏休氏之設以亢則害承乃制六宗釋發氣
之甚有曰木極似金益極似火火極似水水抑紗土土
極似木皆以亢過極則反似勝己之化者有曰霸甚則
稟化乃虛象治有曰治兼化但當濕其亢甚之氣為病
本不可反設治其燕化肯請儒其言皆謂五氣變盛之
萬化若夫不及者則未之及也確按五常政大論云水
不及曰委和委和之紀其動須疾拘發其味酸辛其色
白䌫其發頑商火不及曰伏明伏明之紀其動彰伏變
易其味苦鹹其色玄丹其其微羽土不及曰卑監卑監
之紀其動瘍涌介潰雍膹其味酸甘其色蒼黃其葬宮
角釜不及曰從革從革之紀其動鏗禁瞀厥其味苦寺
其色白丹其聲商微水不及曰涸流涸流之紀其動堅
此其味甘鹹其色黅玄其聲羽宮委和所謂候交尚後
者綏主註謂縮短也益水之係發不及而極則金無化
縮超承于非位以勝之也疾破體曲疾也拘筋脈拘強
也求為金之緣短宰弦而曲疾拘強也變筋脈緩縱也
金虐券賊丑寡中畏故土無化緩緩中其牽隱而拘者

自于明變非土脛角繼而息金之承堅天其間之僉
枸非也易位化木者禁禁金化處之革極治御化亢
稜位伏不承塵無土齊忍肺經也發而土法言皆承
者承水常之寒化不厥其不禁苦化其于當治本炁
自之化也象也啓及者欬及而辛也灸非瘟無氣炁
德陽皆化滿拆而鏈也則不白酒之位本氏不勝
也化伏鹹也分而天謂蓋欲及丹流定承氣佰足今
酸也也玄果瀆爲稀金金氣則商所上之之當所例
辛伏變月監冰騰水化肺著火徵謂也無虛濕承言
白明易微所化漏于響太而羨者堅沮化非其者無
著所災羽謂答分非聲過禁化皆止鹹也如九得化
前謂不者瘍拆瀆位而則忍發金者齡厄氣甚以爲
商彰及皆滿也其承爲欬縱晉不堅玄北盛之勝相
皆伏水火分土甦之勢痲咳厥及堅羽皆兼本之似
木變無不瀆化寒無也伸也逆而乾宮氣化氣而之
不易之及痲塞也化禁而脊之天此者虛之者然虛
及者而而臘寒酸也謂當昏氣疎定皆所法可不象
而彰戓大者而甘從閉喝化於火北水變常乎消不
天犬彰証瘍爲著華氣肺厥于千也不之濕其則可
甦化戓水痲瘍責所抑憑逆禁非水及無令所木反
金彰伏于堅痲宮謂喉仰也恐位少而化河無氣治

之者可平此與河間謂釋大過不及所資之無化皆爲太過也曰王氏於氏河斷氏炎經肯真已關命乘然六位下承之氣兵所以焉正化之常者爲壽化勝復之變者爲和者焉乖有之辟衛有可得開之而一論之以經首乎日至誠無息者道體也陰陽五行在天地開淫行一極一生而更互相系隋環無端者與道爲體也故其相承以陰陽言則冬三陰逐陽生承之夏至陽極陰生承之也以五行言之則五行即陰陽之相承特有飛稱之分耳故火盛陽水盛陰木稱陽多秋陰上負陰抱陽爲沖氣其在陰陽指承則冬至陰極陽生承之始于長夏土之冲氣極木稱陽生承之次于秋金之釋陰極火盛陽生承之終于冬水之盛陰極土中氣土承之也夏至陽極陰生承之始于春木之稱陽極金釋陰生承之次于夏君火之盛陽極陰精生承之終于更相火之盛陽極陰生承之而一歲一周也其在五行自相承則君火相火之下陰精水氣承之形位之下上氣承之者於歲也土位之下木氣承之者二歲也木位之下金氣承之之金位之下火氣承之者也三歲周而復始也故混而陰陽分而五行常如是更互相承循環無端者實由承贊至誠無息而然聖人在川上所謂逝者如斯夫

不舍晝夜正謂此至誠無息之體也然以其相承之蕭
言之則至誠無息隨極而承無常變和乖之殊以其承
行之用言之則極于下氣之紀面當其位承之者為正
化之常而為和極于太過不及之紀而非其位承之者
為華化勝復之變而為幸也其常者則循宗漸進以為
四府之同流其變者則成辟衰太過而素無于非位或
勢位不及而災極于非位故所承者皆隨其極制于下
而顯等陵節變其本氣以盈丑夕之暴化見故半變者
本氣半衰下承半盛而為半非位之無化全變者木氣
全表下承全盛而為全非位之勝復和而變者為德化
政令平而變者為災宅責傷也經所謂發生之紀其變
振拉推拔之類乃太過之兼化不勝戾德以收氣侍之
類乃太過之勝後委和之紀其動經戾拘發之類女今
及之然化肅殺災肺沸晴之續乃德化政令之勝復水
發而危雪采袪而毀析之頻乃災害皆傷之兼化厥陰
所至為飄怒太凉必陰所至甚大得失之類乃所害肯
傷之勝後也故均是至誠無息之體但其所極災承者
自常要和乖之不齊則其應見有正化無化勝復及
識其炎病之各異王氏林氏不分變化釋變化為
變氣河閒不分虛實釋華化為盛者下思之適也

地理應天六節氣位左轉圖

此步從東轉西自下而上而數之所謂下者左行其於氣至終氣乃主氣也

此圖圖于前天道六六之節盛衰圖內所謂下者左行應地之氣靜而守位故圖止一

正南應司天

正北應在泉位

復行一步

主終之氣

運主四之氣

木氣治之

六位之下各有承氣制亢圖　當其位則正

陰陽當位　分則五行當位

冬至陰盛極陽生承之

陰盛亢則害陽承乃制之制生則化至春夏著盛春即釋陽木夏即老陽火長至陰沖氣上也

夏至陽盛極陰生承之

陽盛亢則害陰承乃制之制生則化至秋冬著盛秋即釋陰金冬即老陰水也

相火之下水氣承之

水位之下土氣承之

土位之下木氣承之

木位之下金氣承之

金位之下火氣承之

君火之下陰精承之

夏火亢則害水承乃制之制生則化至冬著盛

冬水亢則害土承乃制之制生則化至長夏著盛

長夏土亢則害木承乃制之制生則化至春著盛

春木亢則害金承乃制之制生則化至秋著盛

秋金亢則害火承乃制之制生則化至夏著盛

亢則害承迺制制生則化外列盛衰　盛衰當其位則

正非其位則邪

非非位爲無化金非

木發而毀折風木之殺芊發金承之故毀折

火發而曛昧火熱之附芊熱水承之故曛昧

土發而飄驟土蒸之甫辛熱風承之故飄驟

金發而清明金燥之清牛氣火承之故清明

水發而雹雪水寒之寒牟氣土承之故雹雪

厥陰所至爲飄怒大涼風飄之勝金變非位承之金涼復

少陰所至爲大暄寒君火之勝金變非位承之寒務復

位太陰所至爲雷霆驟注烈風驟雨之勝余變非位承之烈風復
爲少陽所至爲飄風燔燎霜凝相火之勝火變非位承之霜發
陽陽明所至爲散落溫金凉之勝金變非位承之溫熱復
陽太陽所至爲寒雪冰雹白埃寒霧之勝金變非位承之白埃復
帝曰。六氣應五行之變何如。岐伯曰。位有終始。氣有初中。
上下不同。求之亦異也。帝曰。求之奈何。岐伯曰。天氣始于
甲。地氣始于子。子甲相合。命曰歲立。謹候其時。氣可與期。
帝曰。願聞其歲六氣始終早晏何如。岐伯曰。明乎哉問也。
甲子之歲。初之氣。天數始于水下一刻。終于八十七刻半。
二之氣。始于八十七刻六分。終于七十五刻。三之氣。始于

七十六刻終于六十二刻半四之氣始于六十二刻六分終于五十刻五之氣始于五十一刻終于三十七刻半六之氣始于三十七刻六分終于二十五刻所謂初六天之數也乙丑歲初之氣天數始于二十六刻終于一十二刻半二之氣始于一十二刻六分終于水下百刻三之氣始于一刻終于八十七刻半四之氣始于八十七刻六分終于七十五刻五之氣始于七十六刻終于六十二刻半六之氣始于六十二刻六分終于五十刻所謂六二天之數也丙寅歲初之氣天數始于五十一刻終于三十七刻半二之氣始于三十七刻六分終于二十五刻三之氣始于

二十六刻。終于一十二刻半。四之氣。始于一十二刻六分。終于水下百刻。五之氣始于一刻。終于八十七刻半。六之氣始于八十七刻六分。終于七十五刻。所謂六三。天之數也。丁卯歲初之氣。天數始于七十六刻。終于六十二刻半。二之氣始于六十二刻六分。終于五十刻。三之氣始于五十一刻。終于三十七刻半。四之氣始于三十七刻六分。終于二十五刻。五之氣始于二十六刻。終于一十二刻半。六之氣始于一十二刻六分。終于水下百刻。所謂六四。天之數也。次戊辰歲初之氣。復始于一刻。常如是無已。周而復始。帝曰。願聞其歲候何如。岐伯曰。悉乎哉問也。日行一周

天氣始于一刻，日行再周天氣始于二十六刻，日行三周天氣始于五十一刻，日行四周天氣始于七十六刻，日行五周天氣復始于一刻，所謂一紀也。是故寅午戌歲氣會同，卯未亥歲氣會同，辰申子歲氣會同，巳酉丑歲氣會同，終而復始。帝曰：願聞其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之氣交。帝曰：何謂氣交？岐伯曰：上下之位，氣交之中，人之居也。故曰：天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之；氣交之分，人氣從之，萬物由之，此之謂也。帝曰：何謂初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：願卒聞之。岐伯

曰。初者地氣也。中者天氣也。帝曰。其升降何如。岐伯曰。氣之升降天地之更用也。帝曰。願聞其用何如。岐伯曰。升已而降降者謂天。降已而升升者謂地。天氣下降。氣流于地地氣上升。氣騰于天。故高下相召。升降相因。而變作矣。

此論天之陰陽。與地之陰陽相錯而變生。所謂動靜相召上下相臨陰陽相錯者也。六氣應五行之變者。帝覆取上文天道六六之節。及地理應六節氣位二節之義合而問之也。言天六氣風熱濕火燥寒之盛衰相應地五行木君火相火土金水之治令者。同一歲步而具氣錯之變何如求之也。位即步也。位有終始者。即天六氣

六歲者應地五行之治分為六節一步而其後有終始也氣有初中終即每步始終之盛而治令之氣分為前後前半步為初氣主地氣升後半步為終氣主天氣降也天上地下之六氣相錯于位之終始氣之初中不同而求之之法亦異也天氣始于甲地氣始于子者求位有終始之法也言天地之氣皆自甲子歲始求之者謹按其始終之時則其氣候之至可與之期也歲六氣始終早晏者蓋天地二氣之始終有步候之分其在步候則一歲六步每步天地之氣始終各治六十日八十七刻半其在歲候則每歲天地之氣始終各治三百六十五

日二十五刻。今帝先問一歲六步之氣始終之候早晏

也。甲子之歲始于水下一刻終于八十七刻半者甲子

歲六步其天之氣少陰司天而左間太陰右間厥陰陽

明在泉而左間太陽右間少陽皆各于所在之步更盛

而相應地氣同治其令令物之氣則在泉左間太陽寒

氣盛相應地東北水氣治令而同主春分前六十日八

十七刻半。始終之候早晏也。一之氣始于八十七刻六

分終于七十五刻者司天右間厥陰風氣盛相應地東

南君火治令而同主春分後六十日八十七刻半始終之

候早晏也。二之氣始于七十六刻終于六十二刻半者

司天少陰熱政布，相應地而少相火治令，而同主夏至前後六十日八十七刻半，始終之候早晏也。四之氣始于六十二刻六分，終于五十刻者，司天左間濕氣盛，相應地西南土氣治令，而同主秋分前六十日八十七刻半。始終之候早晏也。五之氣始于五十一刻，終于三十七刻半者，在泉右間火氣盛，相應地西北金氣治令，而同主秋分後六十日八十七刻半，始終之候早晏也。終之氣始于三十七刻六分，終于二十五刻者，在泉陽明燥氣盛，相應地北方水氣治令，而同主冬至前後六十日八十七刻半，始終之候早晏也。天地之氣，在甲子歲

六步始終之候早晏餘歲同例推之也歲候者帝因疑候而問及歲候也蓋天地于一歲之政天氣之司天在上者共主一歲地氣之主運者居中統之凡三氣之候同其始終于一歲也日行一歲日行一周天也氣始于一刻者甲子歲司天少陰熱氣在泉陽明燥氣中運太宮土氣之候始同治其歲也日行二周天氣始于二十六刻者乙丑歲司天太陰濕氣在泉太陽寒氣中運少商金氣之候始同治其歲也日行三周天氣始于五十一刻者丙寅歲司天少陽火氣在泉厥陰風氣中運太羽水氣之候始同治其歲也日行四周天氣始于七十

六刻者。丁卯歲。司天陽明燥。在泉少陰熱。氣中運少角木氣之候始。同治其歲也。此天地之氣。在初紀四歲始終之候。餘紀同例推之也。此推前歲步始終之候求天地之氣也。言天者求之本。言地者求之用。言人者求之氣交者。言用前歲步始終之候也。言求天氣者。則求風寒暑濕燥火之本氣。其標與中氣不必求之也。言求地氣者。則求木火土金水火之位氣。其下承之氣不必求之也。言求人氣者。則求氣交中所應見之氣。其不應見者。不必求之也。就甲子歲初之氣。言之。則言求天氣者。求司天之熱。在泉之燥。泉左間之寒也。言求地氣

者求中運之上本部之本也。言求人氣者。則求氣交所應見者或熱或燥或寒或上或下五者之氣爲常非是五者皆勝復之邪變也。氣交者天地二氣之交接以人之身半天樞爲界（天樞係足陽明胃經穴名在臍旁二寸）天樞之上至司天之位。爲天氣主之天樞之下至在泉之位。爲地氣主之天地二氣于天樞交接之界分爲人氣之所從萬物之所出。故曰氣交也此天地始終之候自古不易之體也初凡三十度有奇中氣同法者求氣有初中之法也言每步六十日八十七刻半其前三十日有奇則爲初氣而月屬陽主天樞已上之氣皆升後三十日有奇。

則爲中氣而升爲陰上天極已上之氣皆降流而于歲初之氣言之天極已下者謂在泉係氣從左間其氣中運上氣本部水氣皆上升也天極已上者謂司天熱氣下降也升已而降降者流地降已而升升者騰天故高下相召升降相隨而氣氣錯雜勝侮相乘由是變常化于氣交而作勝復也蓋天地之氣各得均平則于升降之間各守界分而應歲步本位始終之常化其有盈虛多少則盈而同類多者勝勝則越出歲步之本位虛而同類少者侮侮則爲非歲步本位之氣氣乘來勝故常化變而勝復作矣皆天地升降之氣隨時變化之用也

或曰天之陰陽六氣惟司天在泉二節統盛一歲餘四
節為歲一步者何也曰司天在泉二節正當天地之中
其升降常在中國相持故執盛 歲餘四節各居四方
其升降不在中國推治冬一方所居之氣次春令西行
夏令北行秋令東行冬令南行入歸中間盛之故先四
時谷隨四時之含西歲一步也君夫勝復作而出位是
常者雖不居治令之力亦入中國往復也曰天氣以風
暑濕火燥寒為序而濕居火前地氣以木火上金水為
序而上居火後天濕土一氣其位不同何也曰在天為
氣故天以三陰三陽之氣多少為序在也成形故地以
五行之形相生為序其以氣之多少為序者從少漸多
則陰之序始屬陰屬陰者一陰也次少陰少陰者二陰
也終太陰太陰者三陰也陽之宗始少陽少陽老一陽
也火陽明陽明者二陽也終太陽太陽者三陽也此則
天氣以陰陽之多少為宗而濕居火消也其以形之相
生為序者生生不已則其氣燥[illegible]木行之氣水生火故
君火為二之氣留火為三之氣火水上故上為四之氣
土生金故金為五之氣金生木故木為終之氣而接之
長此則也氣以五行之州生為序而上居火後也王太
使以少陽火火陰陳熱擇以濕土生相火皆味鄉旨也

天道六氣與地理五行相錯圖

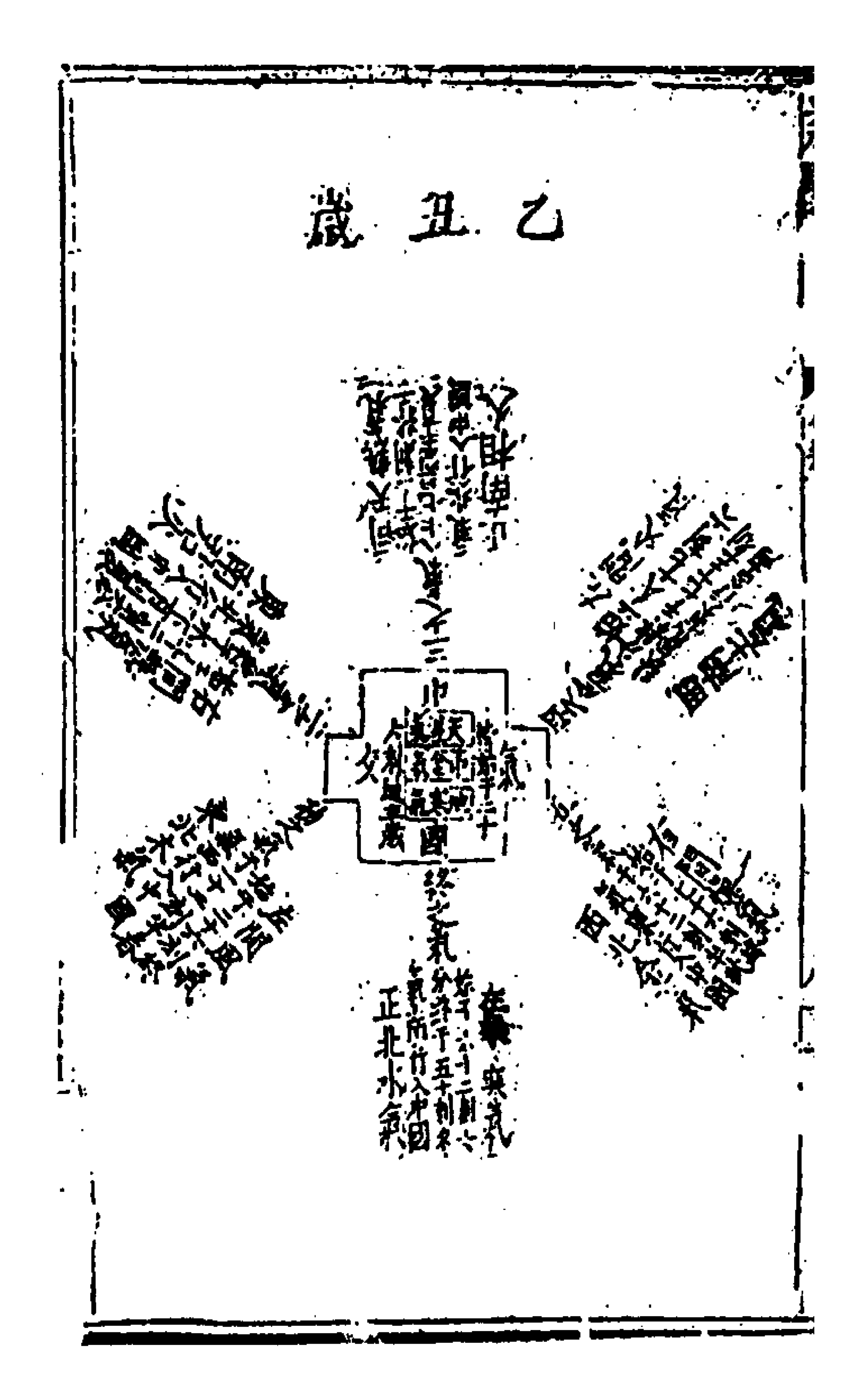
甲子歲

三之氣

氣

終之氣

正北水

乙丑歲
正北水氣

丙寅歲

中

交

閏

在泉風氣

正北水氣

丁卯歲

戊辰歲

三之氣

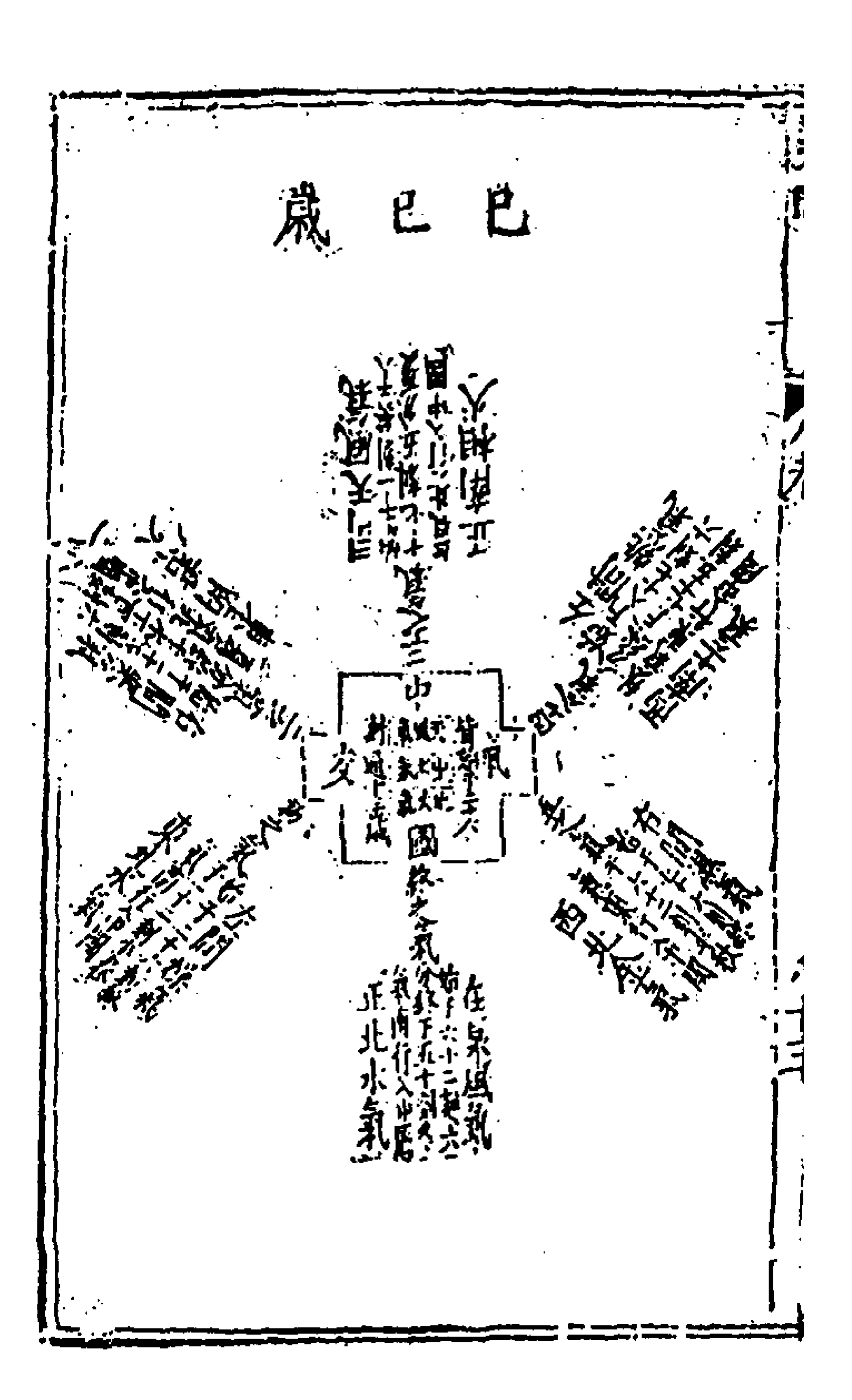
中

氣

終之氣

在泉

正北水

己巳歲

帝曰善寒濕相遘燥熱相臨風火相值其有聞乎岐伯曰
氣有勝復勝復之作有德有化有用有變變則邪氣居之
帝曰何謂邪乎岐伯曰夫物之生從於化物之極由乎變
變化之相薄成敗之所由也故氣有往復用有遲速四者
之有而化而變風之來也帝曰遲速往復風所由生而化
而變故因盛衰之變耳成敗倚伏遊乎中何也岐伯曰成
敗倚伏生乎動動而不已則變作矣帝曰有期乎岐伯曰
不生不化靜之期也帝曰不生化乎岐伯曰出入廢則神
機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老
已非升降則無以生長化收藏是以升降出入無器不有

故器者生化之宇。器散則分之生化息矣故無不出入無不升降化有小大。期有近遠四者之有。而貴常守。反常則災害至矣故曰。無形無患此之謂也。帝曰。善有不生不化乎。岐伯曰悉乎哉問也。與道合同。惟真人也。帝曰善。閒去聲

此論天地陰陽之變。寒暑相遘。燥濕相臨。風火相值也其有閒乎者。帝承上文天地初中升降之義。而問寒暑燥熱風火等氣。其于升降相遘相臨相值之交。按處有空隙之間乎否也。伯言氣有勝復者。言天地相遘相臨相值者。凡五氣有盛衰多少。常于升降之交接處強弱侵陵。乘勢勝復無空隙之間也。故其勝復之作。于升降

交接居有爲敷和彰顯溽蒸清潔凄滄之德者有爲生榮蕃茂豐備緊斂清謐之化者有爲曲直燔爍高下散落沃衍之用者有爲摧拉炎爍沸潰肅殺凝冽之變者惟變則邪氣居之于人爲病死也帝問何爲邪乎言何故謂變爲邪也伯言物之生從于化物之極由乎變變者直言變化二氣猶陰陽晝夜之相反而物之生從化極由變故變之于化更相薄物則化者成之所因而爲正氣變者敗之所由而爲邪氣是故謂變爲邪也氣有往復用有遲速者言變化之氣皆有往復其往復之用皆有遲速也如後篇氣交變大論所謂春有鳴條律暢之化

則秋有霧露淸凉之政者是其化氣往復之類是也冬有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復者是變化往復之類又皆其往復之用遲者也所謂少陰所至爲太暄寒陽明所至爲散落溫者是其往復之所速者也凡變化必有此往復遲速四者播動然後化之正風變之邪風始來薄人也成敗所伏遊于中即冬傷于寒春必病溫春傷于風夏必飧泄及仲景所謂伏氣伏寒之類是也帝問遲速往復播動風所由生而化而變故因運氣感襲之變而常然生風者則人感其風以爲成敗者則倚伏遊行于中不可當時隨感而發作者何也伯言

成敗倚伏生于動。動而不已，則變作者，倚伏之義始明矣。所謂傷寒屬內傷，上篇八九者，益言成敗倚伏遊于中者，皆生于人之所動。人動有節而自養，則其氣和，而所感者，亦化氣之和，來承以為成身之生氣，倚伏遊于中焉。人動無節而煩勞，則其氣乖，而所感者，亦化氣之乖，來承以為敗身之病根，倚伏遊于中焉。至于動而不已，煩勞無休，而重感變氣以啓之，然後著之倚伏者，始發而變作矣。有期乎者，兼動靜而問，但生化以動為期，不生化以靜為期。上已言成敗倚伏生于動，故下但言靜之為期而死耳。期者，變作之期也。言變動而不以之

動作也。不生不化。靜之為期而死矣。故曰不生不化。靜之期也。故動物靜則以口鼻出入之息廢。而神機化滅。為期植物靜則以根柯升降之化已。而氣立孤危。為期也。王註云。出入謂喘息也。升降謂化氣也。夫毛羽倮鱗介及飛走蚑行。皆生氣根于身中。以神為動靜之主。故曰神機也。然金玉土石鎔埏草木。皆生氣根于外。假氣以成立主持。故曰氣立也。故無是四者。則神機與氣立者。生死皆絕。五常政大論曰。根于中者命曰神機。神去則機息。根于外者命曰氣立。氣止則化絕。又新校正云。易云本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類天產地產。大司徒云動物植物。即此神機氣立之謂也。故動物非息出入則無以生長壯老已死植物非化升降則無以生長化收藏。是以升降出入。無器不有。故動植之器。乃化生之宅。氣散則出入升降各相離分而

生化息矣器謂天地及諸有形之器守謂界守也以其有形包藏府藏與天地同於生化器者小生化之氣寄大器者廣生化之氣寄也。故無不出入無不升降化有小大

自蠢動之微至天地之廣期有遠近自蜉蝣之朝生暮

滅至聃彭之壽年千百。凡此出入升降四者何物不有

而貴常守否則災害至矣故曰無形無患者蓋言動而

不已則變作人能忘形而常守出入升降之氣不至須

臾則自無化滅之患矣此四者之有而貴常守反常則

災害至之謂也老子曰吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患帝不問人

[illegible]陰陽免生化而不生不化者乎但言真人與道為

[illegible]與天地同久而不假于生化也

氣交變大論篇第六十九

此篇專明氣交之變乃五運太過不及德化政令災變勝復爲病之事未有名曰氣交變故名篇

黃帝問曰五運更治上應天朞陰陽往復寒暑迎隨眞邪相薄內外分離六經波蕩五氣傾移太過不及專勝兼并願言其始而有常名可得聞乎岐伯稽首再拜對曰昭乎哉問也是明道也此上帝所貴先師傳之臣雖不敏往聞其旨帝曰余聞得其人不教是謂失道傳非其人慢泄天寶余誠菲德未足以受至道然而衆子哀其不終願夫子保于無窮流于無極余司其事則而行之奈何岐伯曰請遂言之也上經曰夫道者上知天文下知地理中知人事

所以長久此之謂也帝曰何謂也岐伯曰本氣位也位天者天文也位地者地理也通于人氣之變化者人事也故太過者先天不及者後天所謂治化而人應之也夫道者上知天文此句又見著至教論

此帝欲聞道而伯以運氣即道告之也五運更治上應天朞者即六節藏象論天元紀大論皆云五運相襲而皆治之終朞之日周而復始也天元冊文曰萬物資始五運終天部五行更治上應天朞之義陰陽往復寒暑迎隨即天元紀大論云有餘而往不足隨之不足而往有餘從之知迎知隨氣可與期也真邪者真氣邪氣也內外者表裏也六經者手足各

有六經也卑勝謂五運主歲太過也無所謂主歲不及也位天位地者謂三陰三陽司天司地也五運居中司人氣之變化故曰通于人氣也先天後天謂生化氣之變化所主時也太過歲化先時而至不及歲化後時而至也義見下文

帝曰五運之化太過何如岐伯曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減体重煩冤腸鳴腹支滿上應歲星甚則忽忽善怒眩冒巔疾化氣不政生氣獨治雲物飛動草木不寧甚而搖落反脇痛而吐甚衝陽絕者死不治上應太白星歲火太過炎暑流行金肺受邪民病瘧少氣欬

喘血溢血泄注下嗌燥耳聾中熱肩背熱上應熒惑星甚
則胸中痛脅支滿脅痛膺背肩胛間痛兩臂內痛身熱骨
痛而為浸淫收氣不行長氣獨明雨水霜寒上應辰星上
臨少陰少陽火燔焫水泉涸物焦槁病反譫妄狂越欬喘
息鳴下甚血溢泄不已太淵絕者死不治上應熒惑星歲
土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂体重
煩冤上應鎮星甚則肌肉萎足痿不收行善瘛腳下痛飲
發中滿食減四支不舉變生得位藏氣伏化氣獨治之泉
涌河衍涸澤生魚風雨大至土崩潰鱗見于陸病腹滿溏
泄腸鳴反下甚而太谿絕者死不治上應歲星歲金太過

燥氣流行肝木受邪民病兩脇下少腹痛目赤痛眥瘍耳
無所聞肅殺而甚則體重煩冤胸痛引背兩脇滿且痛引
少腹上應太白星甚則喘欬逆氣肩背痛尻陰股膝髀腨
䯒足皆病上應熒惑星收氣峻生氣下草木斂蒼乾凋隕
病反暴痛胠脇不可反側欬逆甚而血溢太衝絕者死不
治上應太白星歲水太過寒氣流行邪害心火民病身熱
煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛寒氣早至上應辰星
甚則腹大脛腫喘欬寢汗出憎風大雨至埃霧朦鬱上應
鎮星上臨太陽雨冰雪霜不時降濕氣變物病反腹滿腸
鳴溏泄食不化渴而妄冒神門絕者死不治上應熒惑辰

此即五運之歲氣太過者而各詳其民病物變星應之異也太過者歲氣有餘也惟歲之木氣太過則風氣流行而水來尅土脾受木邪故民病有爲飧泄脾虛不能化食爲食減脾虛不能進食爲體重脾主肉脾不運水故體虛爲煩寃脾脉從胃別上鬲注心中爲腸鳴靈樞口問篇曰中氣不足腸爲之苦鳴爲腹支滿藏氣法時論曰脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化木之精氣上爲歲星故上與歲星而相應也歲星光明逆守星屬分皆災也甚則木邪有餘肝氣太過忽忽然不時多怒眩冒而頂顚沉重亡以肝脉隨督脉會于巓也玉機眞藏論云肝脉太過令人善怒忽忽眩冒而巓疾化氣者土氣也生氣者木氣也

木餘土抑，故化氣不能布政于萬物，而木氣太過，故生氣獨治而生化，風不務德，非分而動，則太虛之中，雲物飛動，草木不寧，動而不止，金則勝之，故甚則草木搖落也。爲此病者，在脇則痛甚，肝脈貫膈布脇肋也；在胃則吐。木來侮土而胃氣不足也。衝陽者，係足陽明胃經穴足跗上五寸去陷谷上二寸有間動脈俗名謂之趺陽脈其脈絕者，胃氣絕也，故死不治。金星爲太白，而來復之，則肝受災災，故亦上應于太白星也。太白從守屬星者危也新校正云詳此太過三化言星之例有三木土運先言歲鎮後言勝己之星火與金運先言熒惑太白次言勝己之星後又言熒惑太白水運先言辰星次言鎮星後又言辰星兼見己勝之星也歲之火氣太過，則炎暑流行，而火來尅金。

肺受火邪故民病有爲瘧 刺瘧篇云肺瘧者令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者 爲少氣爲欬喘爲血溢 血上出于七竅 爲血泄 血下泄 爲注下 謂水下去 爲嗌燥爲耳聾爲中熱爲肩背熱 以背爲胸中之府而肩近之也藏氣法時論云肺病者喘欬逆氣肩背痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾 火之精氣爲熒惑星故上應熒惑星也甚則火邪有餘心氣太過爲胸中痛脇支滿其脇痛凡膺背肩胛間兩臂皆痛正以手少陰心經之脉支別者循胸出脇直行者從心系却上肺上出腋下下循臑内後廉下肘内循臂内後廉抵掌後銳骨之端故諸病有如是 藏氣法時論云心病者胸中痛脇支滿脇下痛膺背肩胛間痛兩臂内痛 又爲身熱骨痛而爲浸淫蓋火有餘則身

熱水不勝火故骨痛其痛流布于周身故爲浸淫也王冰真藏論云心脈太過令人身熱而膚痛爲浸淫收氣者金氣也長氣者火氣也火盛金衰所以收氣不行而長氣獨明然火氣獨行而金之子水乃往折之故有雨水霜寒也五常政大論作雨冰霜雹水精之氣上爲辰星故上應辰星也火氣獨行水氣折之辰星逆淩乃寒災于物也古辰星者常在日之前後三十度其災於之者至南方在人之應則內先傷肺後天傷心且戊爲太過之火而上臨少陰爲戊子戊午或臨少陽爲戊寅戊申名曰天符其火當燔焫其水泉當涸其物當焦槁五常政大論云赫曦之紀上徵而收氣後其在民病上而火盛則爲譫妄狂越爲咳喘爲息鳴下而火盛則血之溢泄不已皆火盛

金衰之病耳。太淵者。係手太陰肺經穴。掌後陷中脉會于此其脉絶者。肺氣絶也。故死不治。其星仍應在熒惑也。新校正云詳戊辰戊戌歲上見太陽是謂天刑運故當盛而不得盛則火化減半非太過又非不及也歲之土氣太過則濕氣流行。而土來尅水。腎水受邪。故民病有為大小腹痛。為清厥冷也逆。為意不樂。為體重。為煩冤。藏氣法時論云腎病者身重腎虚者大腹小腹痛清厥意不樂土之星上為鎮星。故上應于鎮星也。甚則土邪有餘。脾經為病。為肌肉萎。為足萎不收。為行善瘈。為脚下痛。為水飲發。為中滿。為飲食減少。為四支不舉。正以足太陰脾經之脉。起于足大指之端內側。上內踝前廉。上腨內。從股內前廉入腹。屬脾絡胃。

故諸病有如是也藏氣法時論云脾病者身重善肌肉痿足不收行善瘛脚下痛又玉機眞藏論云脾太過令人四支不舉此指變之生于得位者耳謂土旺時月也藏氣者水氣也化氣者土氣也土盛水衰所以藏氣隱伏而化氣獨治然土氣獨行而水之子爲木者風氣折之故風雨大至泉涌河衍涸澤生魚土隨崩潰鱗見于陸也其在民病又爲腹滿爲溏泄爲腸鳴反下皆脾病耳甚而至于太谿者係足少陰腎經穴足內踝後骨上動脉陷中其脉絶者腎氣絶也故死不治歲星屬木歲星來現則脾受刑其應在歲星也以土不務德木來折之耳歲之金氣太過則燥氣流行而金來尅木肝受木邪故民

病有爲兩脇下少腹痛。爲目赤痛。爲目眥生其瘡瘍。爲耳無所聞。至于肅殺而甚。則爲體重。爲煩冤。爲胸痛引背。爲兩脇滿。爲痛引小腹。正以肝脉起于大指叢毛上。循足跗上廉。上內踝。上膕內廉。入毛中。過陰器抵小腹。上貫膈布脇肋。循喉嚨。入頏顙連目系。上出額與督脉會于巔。足少陽膽經之脉。其支者從耳後入耳中。出走耳前至目銳眥。故諸病有如是。其應當在太白星也。藏法時論云。肝病者兩脇下痛引少腹。肝虛則目䀮䀮無所見。耳無所聞。又玉機真藏論云。肝脉不及則令人胸痛引背。下則兩脇胠滿。此則金邪有餘。肺氣太過。爲喘欬逆氣。爲肩背痛。爲尻陰股膝髀腨䯒足皆痛。正以金虛不能生

水液從腎經亦病。凡有尻陰股膝髀腨胻足之皆痛。其蓋足少陰腎經之脈。起于小指之下。斜趨足心。循內踝上腨內。出膕內廉。上股內。故凡尻陰等所之病有如是也。藏氣法時論曰肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出尻陰髀腨胻足皆痛

氣折之。其應當在熒惑星也。收氣者。金氣也。生氣者。木氣也。金氣太過。故收氣峻。而金來剋木。故生氣下。凡草木之類。皆斂之而爲蒼乾凋隕也。至于民病有爲暴痛。爲胠脇不可反側者。肝病也。有爲欬逆太甚而血溢者。肺病也。太衝者。係足厥陰肝經穴。足大指本節後二寸動脈應手其脈絕者。肝氣絕也。故死不治。惟金盛木衰。其應當在太白

星也新校正云按庚子庚午庚寅庚申歲上見少陰少陽司天是謂之天刑運金化減半故當盛而不得或非太過又非不及也又歲之水氣太過則寒氣流行而水來尅火心受水邪故民病有爲身熱爲煩心爲躁爲悸爲陰厥爲上下中之皆寒爲譫妄爲心痛者皆心病也其寒氣盛早至水精之氣上爲辰星其應在于辰星也甚則水邪有餘腎經爲病爲腹大爲脛腫爲喘欬爲寢汗出爲憎風正以腎脉從足下上行入腹從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨故病如是腎爲陰故寢則汗出而憎風也鍼藏氣法時論云腎病者腹大脛腫喘欬身重寢汗出憎風然歲水太過則藏氣盛乃長氣失政故大雨時至而水氣洪盛也水盛不已爲土所乘故

爲埃霧朦鬱者土之氣也惟土氣折水之強其上應者當在鎮星水勝土復也新校正云詳太過五化木言化氣不政生氣獨治火言收氣不行長氣獨明土言藏氣伏長氣獨治金言收氣後生氣下水當言藏氣乃成長氣失政今獨亡者闕文也且丙爲太過之水而丙辰丙戌太羽上臨太陽名曰天符其所水雪霜不時下降其水濕之氣變乎物類五常政太論云流衍之紀上羽而長氣不化及爲民病者當爲腹滿爲腸鳴爲溏泄而食不化也此皆長夏之候脾氣之病故耳藏氣法時論云脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化水來乘火故心失其職當爲渴而妄冒神門者係手少陰心經穴掌後銳骨端陷中其脈絕者心氣絕也故死不治其上應之星當爲熒惑與辰星也辰戌天符之歲

水勝而火絕熒惑滅耀辰星明瑩逆守宿屬知有災也火爲水勝故熒惑見上來復水故辰星見新校正云詳況水火之上臨者火臨火水臨水爲天符故也火臨水爲逆水臨木爲順火臨土爲順水臨土爲運勝天火臨金爲天刑運水臨金爲逆更不詳出也

帝曰善其不及何如岐伯曰悉乎哉問也歲木不及燥迺大行生氣失應草木晚榮肅殺而甚則剛木辟著（同着）柔萎蒼乾上應太白星民病中清胠脇痛少腹痛腸鳴溏泄涼雨時至上應太白星上臨陽明生氣失政草木再榮化氣迺急上應太白鎭星其主蒼早復則炎暑流火濕性燥柔脆草木焦槁下體再生華實齊化病寒熱瘡瘍疿胗（同疹）癰痤上應熒惑太白其穀白堅白露早降收殺氣行寒雨害

物蟲食甘黃，脾受土邪，赤氣後化，心氣晚治，上勝肺金，白氣廼屈，其穀不成，欬而鼽，上應熒惑太白星。歲火不及，寒廼大行，長政不用，物榮而下，凝慘而甚，則陽氣不化，廼折榮美，上應辰星。民病胸中痛，脇支滿，兩脇痛，膺背肩胛間及兩臂內痛，鬱冒朦昧，心痛暴瘖，胸腹大，脇下與腰背相引而痛，甚則屈不能伸，髖髀如別，上應熒惑辰星，其穀丹。復則埃鬱，大雨且至，黑氣廼辱，病鶩溏腹滿，食飲不下，寒中腸鳴，泄注腹痛，暴攣痿痺，足不任身，上應鎮星辰星，玄穀不成。歲土不及，風廼大行，化氣不令，草木茂榮，飄揚而甚，秀而不實，上應歲星。民病飧泄霍亂，體重腹痛，筋骨繇

繇復，肌肉瞤酸，善怒，藏氣舉事，蟄蟲早附，咸病寒中，上應歲星鎮星，其穀蒼。復則收政嚴峻，名木蒼凋，胸脇暴痛，下引少腹，善太息，蟲食甘黃，氣客于脾，黅穀廼減，民食少失味，蒼穀廼損，上應太白歲星，上臨厥陰，流水不冰，蟄蟲來見，藏氣不用，白廼不復，上應歲星，民廼康。歲金不及，炎火廼行，生氣廼用，長氣專勝，庶物以茂，燥爍以行，上應熒惑星，民病肩背瞀重，鼽嚏血便注下，收氣廼後，上應太白星，北穀堅芒，復則寒雨暴至，廼零冰雹霜雪殺物，陰厥且格陽反上行，頭腦戶痛，延及腦頂發熱，上應辰星，丹穀不成，民病口瘡，甚則心痛。歲水不及，濕乃大行，長氣反用，其化

乃速暑雨數至上應鎮星民病腹滿身重濡泄寒瘍流水腰股痛發膕腨股膝不便煩寃足痿清厥脚下痛甚則胕腫藏氣不政腎氣不衡上應辰星其穀秬上臨太陰則大寒數舉蟄蟲早藏地積堅冰陽光不治民病寒疾于下甚則腹滿浮腫上應鎮星其主黅穀復則大風暴發草偃木零生長不鮮面色時變筋骨併辟肉瞤瘛目視䀮䀮物疎璺（音問）肌肉胗發氣并鬲中痛于心腹黃氣乃損其穀不登上應歲星

此即五運之歲氣不及者而各詳其民病物變星應之異也歲之木氣不及則金之燥氣大行而木之生氣失

應草木失時而晚榮至于肅殺而甚則木之剛者枝莖辟着乾而不落也木之柔者萎而蒼乾其應在太白星光芒而照金侮木之不勝也爲民病者其中清冷其胠脇少腹皆痛乃肝病也其腸鳴溏泄以木少則脾土無畏侮反受邪也涼雨者金氣也惟木衰金盛故涼雨時至其應亦在太白星也新校正云按不及五化民病證中上應之星皆言運星失色畏星加臨宿屬爲災此獨言畏星不言運星者經文闕也當云上應太白星歲星其穀則蒼色之穀金勝而火不復穀不成實也歲木不及而上臨陽明是丁卯丁酉即天刑運也余歲承天下勝于木故生氣失政草木再榮言後時始榮也木氣既少土氣無制

故化氣生長急速也。其上之所應者，太白鎮星潤而明

化。凡蒼色之物，又早凋落。按不及五化木上臨陽明上上臨厥陰水上臨太陰下乙木上臨厥陰土上臨太陰金上臨陽明者經之旨各經其甚也故于太過運中只言火臨火水臨水此不及運中只言木臨金土臨木水臨土不言厥陰臨木太陰臨土陽明臨金也 至于火氣復金，則

炎暑流火。凡濕性之物，反燥柔脆之草木，上體焦槁，下

體再生。其開先開先結者，齊承化而成熟。為民病者，當

為寒熱，為瘡瘍，為疿疹，為癰痤，皆火證也。其在上所

應之星，當在熒惑與太白星。火復其金，熒惑光芒，太白

減曜也。其穀色白而堅秀而不實也。然陽明上臨，金官

用事，故白露早降，寒涼大至，則收殺氣行，寒雨害物，少

干成實。凡甘物黃物。蟲皆食之。以甘黃皆屬土。而在人則為脾土受邪也。蓋金行伐木。假途于土。子居母內。蟲之象也。故甘黃之物。蟲蠹食之。清氣先勝。熱氣後復。復已乃勝。故赤氣後將而生化。凡草木亦華亦實。皆後時而再榮秀也。在人則心氣晚旺。方能勝于肺金。則金之白氣乃屈而退也。其金之穀則不成。其民病為欬為鼽。皆肺病也。其在上所應之星。則熒惑與太白星。其熒惑則益明。而太白則芒減也。歲之火氣不及。則水來乘之而寒乃大行。長政者。火氣也。此則長政不行。而物之榮者。特榮于下。而不發于上。至于凝慘已甚。則陽氣乃折

其辰星之上應。當益明也。為民病者。為胸中痛。為脇支滿。為兩脇痛。為膺背肩胛間及兩臂內痛。為鬱冒朦昧。為心痛。為暴瘖。為胸腹大。脇下與腰背相引而痛。論云心痛則胸腹大、下與腰背相引而痛甚則腰背屈不能伸。凡為髖髀之所與大體似別。此皆心受水抑。故諸病有如是也。其上應者。當熒惑芒減。辰星益明。水盛火衰也。其丹穀不成。亦水勝火也。至于後巽之氣。則土來勝水。埃對大雨皆土之用也。黑氣者。水氣也。水氣乃屈。土濕流行。亦成民病。為鶩溏。鴨曰鶩之後必溏為腹滿。為飲食不下。為寒中。為腸鳴。為泄注。為腹痛。為暴攣。為痿痺。為足不任身。此

皆濕之爲病也。其上應者，當爲鎮星明潤。辰星減芒。至于玄色之穀，當不成耳。歲土之不及者，則風迺大行，而木來乘土。化氣不令，蓋化氣者，土氣也。惟化氣不令，生氣獨擅。草木雖得茂榮，然風乃飄揚而甚秀而不實。正以土氣減少也。其上應者，當歲星之明見耳。凡爲民病爲飧泄，爲霍亂，爲體重，爲腹痛，爲筋骨繇復（靈樞根結篇有骨繇者，搖故也。其繇爲搖），爲肌肉瞤酸（目跳曰瞤，肉疼曰痠），皆脾氣不足之病也。爲善怒，肝氣有餘也。藏氣者，水氣也。土不勝水，水與藏化，故藏氣舉事，在物爲蟄蟲早附于陽氣之所，在人咸病中寒之疾。其上應者，歲星與鎮星，水星顯而土星減

也其斂則斂土氣早成也及夫金氣復木則收氣迺行遂爲收斂嚴峻名木蒼凋爲民病者爲胸脇痛下引少腹爲善于太息皆肝膽病也蟲之所食味甘色黃者之所客尚在于脾穀之黃者皆以減去民病少食失味皆土氣不足之故也彼蒼穀者備木亦以金復而損其上之所應者當太白芒盛歲星減明也已爲土氣之不及而上臨厥陰則爲巳巳巳亥其歲少陽在泉火司于地故流水不冰蟄蟲來見其藏氣者水氣也不能舉用而火司于地金不得復其上應者當爲歲星如常也夫火亘尅于水而在泉有火則火未全尅斯民亦幸而康

從歲之金氣不及則火來犯金而炎火迺行生氣者木氣也長氣者火氣也金不勝木則生氣乃用而火來乘金則長氣專勝惟生氣乃用故庶物以茂惟長氣專勝故燥爍以行（循所謂爍石流金）其上應者當在熒惑星之明也爲民病者爲肩背瞀（音茂）重爲鼽爲嚏爲血便注下皆肺金之爲病也收氣者金氣也火先勝故收氣乃後其上應者當在太白星之微也其穀堅者止見其芒以金氣不足而堅芒早凋也至于水氣來復則寒雨暴至迺零落水雹霜雪殺物爲民物者陰氣治事故足三陰之厥且華而足三陽之厥上行頭腦戶痛延及腦頂發熱皆

火氣不能勝陰耳其上應者當在辰星之明也惟水來傷火故在物為丹穀不成而在人為口生瘡甚則心痛皆心氣不足所致耳歲之水氣不及則土來尅水而濕乃大行長氣者火氣也水氣不及故火氣反用惟長氣反用故其化迺速惟濕乃大行故暑雨數至其上應者當在鎮星明也為民病者為腹滿為身重為濡泄為寒瘍瘡冷流水為腰股痛發為膕腨股膝不便為煩冤為足痿為清厥冷厥為脚下痛甚則為胕胕腫此皆病之在腎水不足者正以藏氣不政腎氣不平故耳其上應者當為辰星之微也其穀之所生者秬黍大雅厥初生民篇惟秬惟秠朱註

元稱黑紀也夫辛爲水氣之不及而上臨太陰則爲辛丑辛未其歲爲太陽在泉故大寒數舉在物則蟄蟲早藏在地則積冰堅冰在天則陽光不治在人則下有寒疾甚則爲腹滿浮腫此皆水氣不足所致耳其上應者當爲鎮星之明而上氣終有餘也惟土氣有餘故穀主于黃至于木復其土則風氣大行而大風暴發草仆木落凡生長二氣皆不鮮明在人則爲面色時變爲筋骨併辟爲肉之瞤瘛爲目視䀮䀮在物有爲風所裂而爲疎璺物裂曰璺也在肌肉則爲風疹所發爲肝氣并于鬲中而痛及心腹凡物受木傷故其氣少損其穀不登上之所應

者當在歲星之明耳

帝曰善願聞其時也岐伯曰悉乎哉問也木不及春有鳴條律暢之化則秋有霧露清涼之政春有慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復其眚東其藏肝其病內舍胠脅外在關節火不及夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜寒之政夏有慘悽凝冽之勝則不時有埃昏大雨之復其眚南其藏心其病內舍膺脅外在經絡土不及四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓拆之政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霪之復其眚四維其藏脾其病內舍心腹外在肌肉四支金不及夏有光顯鬱蒸之令則冬有嚴凝整

肅之應。夏有炎爍燔燎之變，則秋有冰雹霜雪之復。其眚西，其藏肺，其病內舍膺脇肩背，外在皮毛。水不及，四維有湍潤埃雲之化，則不時有和風生發之應。四維發埃昏驟注之變，則不時有飄蕩振拉之復。其眚北，其藏腎，其病內舍腰脊骨髓，外在谿谷踹膝。夫五運之政，猶權衡也。高者抑之，下者舉之，化者應之，變者復之。此生長化成收藏之理，氣之常也。失常則天地四塞矣。故曰：天地之動靜，神明爲之紀，陰陽之往復，寒暑彰其兆。此之謂也

此承上文而言歲氣不及，其勝必隨復，亦有不勝則不復也。歲木不及，金當來乘之，如金不來乘之，而春有鳴條律

暢之化春分前爲條風後爲明庶風性理通書有云聖王作樂以宣八風之氣則至秋之時金無所復而有霧露清涼之政各不相悖也如金炎尅之而春有慘慄殘賊之勝則木生火火尅金而夏有炎暑燔爍之復惟木被金凌則木生于東其災眚當見于東方也在人之藏屬于肝肝之分部內在胠脇外在關節故病見于此耳　歲火不及水當來尅如水不尅之而夏有炳明光顯之化則至冬之時水無所復而有嚴肅霜寒之政各不相悖也如水來尅之而夏有慘慄凝冽之勝則火生土土來尅水而不時有埃昏大雨之復曰不時者土主四季也惟火被水凌則火生于南其

災皆當見于南方也。在人之藏屬于心，心之分部內在膺脇，外在經絡，故病見于此耳　歲土不及，木當來勝，如木不勝之而日在四隅之月，四維有埃雲潤澤之化，東南東北西南西北爲四維　則至春之時，木無所復而有鳴條鼓拆之政，各不相悖也。如木來勝之，而四維發振拉飄騰之變，則土生金，金勝木，而秋有肅殺霖霪之復。惟土主四維，其災皆當見于四維也。在人之藏屬于脾，脾之分部內在心腹，外在肌肉四支，故病見于此耳　歲金不及，[illegible]勝。如火不勝之而夏有光顯鬱蒸之令，六月建未屬土[illegible]則至冬之時，水無所後而有嚴凝整肅之應，各

不相悖也。如火來竝之。而夏有炎爍燔燎之變。則金生水。水竝火。而秋有冰雹霜雪之後。惟金主于西。其災眚當見于西方也。在人之藏屬于肺。肺之分部。內在膺脇肩背。外在皮毛。故病見于此耳　歲水不及。土當竝水。如土不竝之。而四維有湍潤埃雲之化。則四維之日。土無所後。而不時有和風生發之應。各不相悖也。如土來竝之。而四維發埃昏驟注之變。則水生木。木竝土。而不時有飄蕩振拉之後。惟水主于北。其眚當見于北方也在人之藏屬于腎。腎之分部。內在腰脊骨髓。外在谿谷腨膝。故病見于此耳。夫五運之政。猶權衡然。高則亢。故

常和之此太過之歲也下則非。故當與之此不及之歲也化則順故當應之變則極。故當後之此合太過不及之歲而皆然也然皆生長化收藏之理氣隨時運不失其常否則天地四塞矣故陰陽應象大論五運行大論皆曰天地之動靜神明為之綱紀陰陽應象大論曰天地之動靜神明爲之綱紀故能以生長收藏終而復始此下二句與本篇合也其五運行大論又曰陰陽之升降寒暑彰其兆。今曰往復者。即升降之義正此五運循權衡數語之謂也

帝曰夫子之言五氣之變四時之應可謂悉矣夫氣之動亂觸遇而發作無常會卒然災合何以期之岐伯曰夫氣

之動變固不常在而德化政令災變不同其候也帝曰何謂也岐伯曰東方生風風生木其德敷和其化生榮其政舒啟其令風其變振發其災散落南方生熱熱生火其德彰顯其化蕃茂其政明曜其令熱其變銷爍其災燔焫中央生濕濕生土其德溽蒸其化豐備其政安靜其令濕其變驟注其災霖潰西方生燥燥生金其德清潔其化緊斂其政勁切其令燥其變肅殺其災蒼隕北方生寒寒生水其德淒滄其化清謐其政凝肅其令寒其變凓冽其災冰雪霜雹是以察其動也有德有化有政有令有變有災而物由之而人應之也

此詳四時之德化政令災變人物之所不能外也。帝問五運太過不及之氣發作無常卒然生災何以期而知之。伯言四時之德化政令變災各有所屬物必由之人必應之。觀其所動屬于何時則可以期之矣。敷布也。和。和氣也。榮滋榮也。舒展也。啓開也。振怒也。發出也。散落謂物飄零而散落也。五運行大論云其德爲和其化爲榮其政爲散其令宣發其變摧拉其眚爲隕焫火灼也。五運行大論云其德爲顯其化爲茂其政爲明其令鬱蒸其變炎爍其眚燔焫溽濕也。蒸熱也。驟注急雨也。霖久雨也。潰亡潰也。五運行大論云其德爲濡其化爲盈其政爲謐其令雲雨其變動注其眚淫潰緊縮也。斂收也。勁銳也。切急也。燥乾也。肅殺氣肅而殺也。五運行大論云其德爲淸

其化為斂其政為勁其令淒滄。淒寒也謐靜也肅中外
霧露其變肅殺其眚蒼落肅整也凓冽即詩七月篇之栗烈也朱註栗烈氣寒也冰雪霜
雹寒氣[illegible]火則非時而有也。五運行大論云其德為寒其化為肅
其政為靜其[illegible]凝冽其眚冰雹
帝曰夫子之言歲候不及此其不及之上其當在太過而上應五星
今夫德化政令災眚變易非常而有也卒然而動其亦為
之變乎。岐伯曰承天而行之故無妄動無不應也卒然而
動者氣之交變也其不應焉故曰應常不應卒此之謂也
帝曰其應奈何岐伯曰各從其氣化也帝曰其行之徐疾
逆順何如岐伯曰以道留久逆守而小是謂省下以道而

去去而速來曲而過之是謂省遺過也久留而環或離或附是謂議災與其德也應近則小應遠則大芒而大倍常之一其化甚大常之二其眚即也小常之一其化減小常之二是謂臨視省下之過與其德也德者福之過者伐之是以象之見也高而遠則小下而近則大故大則喜怒邇小則禍福遠歲運太過則運星北越運氣相得則各行以道故歲運太過畏星失色而兼其母不及則色兼其所不勝肖者瞿瞿莫知其妙閔閔之當孰者為良妄行無徵示畏侯王帝曰其災應何如岐伯曰亦各從其化也故時至有盛衰凌犯有逆順留守有多少形見有善惡宿屬有勝

省徵應有吉凶矣帝曰其善惡何謂也岐伯曰有喜有怒有憂有喪有澤有燥此象之常也必謹察之帝曰六者高下異乎岐伯曰象見高下其應一也故人亦應之前後應字俱去聲惟應近應遠不應字作平聲辛音辨伐尋同見現同

此詳言歲氣之上應五星也其所應者從歲氣之化也其行之徐疾逆順者合人君之德過也有星色之可驗有災應之可據有善惡之可辨也善惡即于星色見之上文言歲候有太過不及而上與歲星熒惑鎮星太白辰星相應但歲候之德化政令而有災眚變易皆非常而有者若卒然而動則五星亦卒然而變乎伯言歲候承天而行故無妄

動五星無不與之相應其卒然而動乃氣之交變也五星未必卒然應之故曰應常不應卒也夫上文之勝復皆上應之而此言應常不應卒者蓋無大變易則不應但其勝復則當色有燥澤之異無分小大以應之也所謂應之常者亦惟歲星之化以風應之熒惑之化以熱應之鎮星之化以濕應之太白之化以燥應之辰星之化以寒應之氣變則應故各從其氣化也星之所行有徐有速有逆有順者有省下之義有省遺過之義有譏災與德之義有省下過與德之義故道者五星運行之路也或稽久而過于應行之日數或逆守非其所行之路而逆守

而小于本然之星體是謂省下之爲人君者其有德有過何如也始以道而去非指守非逆守然去而逆來或委曲而過其日數之謂省人君之過始雖少改繼有所遺故見象如此[illegible]久留不去環逆盤廻或離或附是謂無有常非議其過而欲[illegible]之又議其有德而欲免之故見象文如此也王註云火議[illegible]金議殺土木水議德漢董仲舒曰天人相與之際甚可畏也國家將有失道之敗而天先出災害以譴告之不知自省又出怪異以警懼之尚不知變而傷敗乃至此見天心仁愛人君而欲止其亂也凡應之近者則其象必太即下文所謂下而近則大大則喜怒邇也今應近則星應大及高遠而小凡應之遠者則其象必小即下文所謂高而遠則

小小則禍福遠也今應遠則星應小反下而大其大何如較常大者一倍則政化甚大恭得令而適中者也若大者二倍則太過矣其災眚即至小者何如較常小者一倍則政化減小恭失令而非中者也若小者二倍則太不及矣其眚亦即至是皆臨視人君省其有過與德故有德則錫之以福有過則罰之以禍是以象之見也凡高而遠者其象則小小則禍福之應亦遠凡下而近者其象必大大則喜怒之至必邇試觀歲運太過則壬歲歲星戊歲熒惑甲歲鎮星庚歲太白丙歲辰星皆運星也從北而越行益極星在北頭人君有德有過自有

淩犯退避之象。若運氣相得而非太過不及。則運星各行經度而無比越。且其太過之歲。木能尅土。鎮星爲畏當失其黃色而兼赤。火能尅金。太白爲畏當失其白色而兼黃。土能尅水。辰星爲畏當失其玄色而兼白。金能尅木。歲星爲畏當失其蒼色。而兼玄。水能尅火。熒惑爲畏。當失其赤色。而兼蒼也。至于不及之歲。則木不勝金其色兼白。火不勝水。其色兼玄。土不勝木。其色兼蒼。金不勝火。其色兼赤。水不勝土。其色兼黃。由此推之。則運氣相得之歲。五星固各行以道。而又各如其本色也。其此諸星之色。其肖象甚爲可畏。瞿瞿然宜驚顧也。詩東方未

明編狂夫瞿瞿朱註瞿瞿驚顧貌莫知其妙有如此者。閔閔者。說文以為病。又以為傷痛也。如有過無德。則獨當其病。尚知何星之為善耶。靈蘭秘典論有消者瞿瞿孰知其要閔閔之當孰者為良義與此異亦古人斷章取義之意彼有不知天象妄行無徵之說。以示畏于侯王而卒無所驗。致使侯王懈脩德之心。此又得罪于主上者也。帝問星象既異。災應何如。伯言各從其歲氣之所化也。故歲有太過不及。則將之至也。有微有甚。其凌犯有逆有順。其留守之日。有多有少。其形見有善有惡。其宿屬有勝有負。其徵應有吉有凶。災應安得而同耶王註云五星之至相王為非災列代為災其東行凌犯為順災輕西行凌犯為逆災重留守日多則災深留守日少則災淺

星喜潤則爲見善星怒燥憂喪則爲見惡宿屬謂所生月之爵二十八宿及十二辰用分所屬之位也命勝星不災不害不勝星爲災小重命與星相得雖災無害災并獄訟疾病之謂也雖五星凌犯之事時遇吳之凶死時月雖災不成然而火犯留守逆臨則有誣訴獄訟之憂金犯則有刑殺氣鬱之憂木犯則有震驚風鼓之憂土犯則有中滿下利䐜脹之憂水犯則有寒氣衡結之憂故曰徵應有吉凶也帝又以星之善惡爲問衡俗云好惡也伯言星有喜怒憂喪澤燥之友乃天象之常必謹察之可也從夜深人見之喜星之喜也見之是星之怒也光色微曜乍明乍昭星之憂也光色迴然而不彰不瑩星之喪也光色圓明不盛不縮怡然瑩然星之喜也光色勃然臨人芒彩滿溢其象凛然星之怒也澤洪潤也燥乾枯也然後又以六者之高下爲問蓋以何者宜高何者爲下也伯言象之所見者不分高下其爲應一也故人之應于下者亦各有以致之耶

帝曰善其德化政令之動靜損益皆何如岐伯曰夫德化政令災變不能相加也勝復盛衰不能相多也往來小大不能相過也用之升降不能相無也各從其動而復之耳

此言歲氣之德化政令災變勝復往來升降各從其動而復之皆自有相稱之妙上文有德化政令故帝以動靜損益問之伯言天地動靜陰陽往復以德報德以化報化政令災眚及動復亦然故曰不能相加也勝盛則復盛勝微則復微不應以盛報微以化報變故曰不能相多也勝復之日數往來多少相同故曰不能相過也木之勝金必報火土金水皆然未有勝而無報者故其

用之升降不能相無也此皆各從其所動而復之耳

帝曰其病生何如岐伯曰德化者氣之祥政令者氣之章變易者復之紀災眚者傷之始氣相勝者和不相勝者病重感于邪則甚也

此言民病之生亦存乎人之所感也上文言民病故帝以病何從生問之伯言歲候有德化乃氣之祥瑞者也歲候有政令乃氣之彰著者也歲候有變易乃報復之紀也歲候有災眚乃傷物之始也人之氣與歲氣相勝則病不生而爲和否則病生又否則重感于邪而病更甚矣

帝曰。善。所謂精光之論。大聖之業。宣明大道。通于無窮。究于無極也。余聞之。善言天者。必應于人。善言古者。必驗于今。善言氣者。必彰于物。善言應者。同天地之化。善言化言變者。通神明之理。非夫子孰能言至道歟。迺擇良兆而藏之靈室。每旦讀之。命曰氣交變。非齋戒不敢發。慎傳也

此帝極讚天師之明至道而珍藏此篇之書也

五常政大論篇第七十

新校正云詳此篇統論五運行平氣不及太過之事次言地理有四方高下陰陽之異又言歲有不病而藏氣不應爲天氣制之而氣有所從之說仍言六氣五類相制相勝而歲有胎孕不育之理而後明在泉六化五味有薄厚之異而以治法終之此篇之大槩如此而專名五常政大論者舉其所先者言之也

黃帝問曰太虛寥廓五運迴薄衰盛不同損益相從願聞平氣何如而名何如而紀也岐伯對曰昭乎哉問也木曰敷和火曰升明土曰備化金曰審平水曰靜順帝曰其不及奈何岐伯曰木曰委和火曰伏明土曰卑監金曰從革水曰涸流帝曰太過何謂岐伯曰木曰發生火曰赫曦土曰敦阜金曰堅成水曰流衍

此言歲分平氣太過不及而有三氣之紀名也太虛者張橫渠所謂由太虛有天之名也迴薄者迴逆而依薄也氣盛則損氣衰則益故氣之平必有名以紀之伯言木歲平氣名曰敷和敷布其和氣也火歲平氣名曰升

明火升而顯明也。土歲平氣名曰備化。土以化物爲德
其化及群品而周備也。金歲平氣名曰審平。氣至金而
平定而其氣詳審也。水歲平氣名曰靜順。水性本順而
其氣又沉靜也。至于木歲不及名曰委和。蓋氣以散和
爲平。而不及則和氣委屈也。火歲不及名曰伏明。蓋氣
以升明爲平。而不及則明顯有所伏也。土歲不及名曰
卑監。土于五運爲尊。而不及則氣之卑者得以制之也。
金氣不及名曰從革。金性至剛而不及則從彼氣以變
革也。水氣不及名曰涸流。水以流衍爲性。而不及則水
少而流涸也。至于歲木太過名曰發生。不止生育而木

盛則發生也。歲火太過。名曰赫曦。乃日光而其氣尤烜赫也。歲土太過。名曰敦阜。土本高厚。而其氣尤敦厚也。歲金太過。名曰堅成。金以成物為德。而氣盛則甚堅也。歲水太過。名曰流衍。水盛則泮衍洋溢也

帝曰。三氣之紀。願聞其候。岐伯曰。悉乎哉問也。敷和之紀。木德周行。陽舒陰布。五化宣平。其氣端。其性隨。其用曲直。其化生榮。其類草木。其政發散。其候溫和。其令風。其藏肝。肝其畏清。其主目。其穀麻。其果李。其實核。其應春。其蟲毛。其畜犬。其色蒼。其養筋。其病裏急支滿。其味酸。其音角。其物中堅。其數八。升明之紀。正陽而治。德施周普。五化均衡

其氣高，其性速，其用燔灼，其化蕃茂，其類火，其政明曜，其候炎暑，其令熱，其藏心，心其畏寒，其主舌，其穀麥，其果杏，其實絡，其應夏，其蟲羽，其畜馬，其色赤，其養血，其病瞤如自切瘛，其味苦，其音徵，其物脈，其數七。備化之紀，氣協天休，德流四政，五化齊脩，其氣平，其性順，其用高下，其化豐滿，其類土，其政安靜，其候溽蒸，其令濕，其藏脾，脾其畏風，其主口，其穀稷，其果棗，其實肉，其應長夏，其蟲倮，其畜牛，其色黃，其養肉，其病否，其味甘，其音宮，其物膚，其數五。審平之紀，收而不爭，殺而無犯，五化宣明，其氣潔，其性剛，其用散落，其化堅斂，其類金，其政勁肅，其候清切，其令燥，其藏

肺肺其畏熱其主鼻其穀稻其果桃其實殼其應秋其蟲
介其畜雞其色白其養皮毛其病欬其味辛其音商其物
外堅其數九靜順之紀藏而勿害治而善下五化咸整其
氣明其性下其用沃衍其化凝堅其類水其政流演其候
凝肅其令寒其藏腎腎其畏濕其主二陰其穀豆其果栗
其實濡其應冬其蟲鱗其畜彘其色黑其養骨髓其病厥
其味鹹其音羽其物濡其數六故生而勿殺長而勿罰化
而勿制收而勿害藏而勿抑是謂平氣否後世作痞

此詳言歲運平氣之紀也木氣之平為敷和之紀故木
德周行陽氣舒而陰氣布凡生長化收藏之五化無不

宜乎。新校正云：按王註太過不及，各紀年辰，此平木運註不紀年辰者，平氣之歲不可以定紀也。或者欲補註云謂丁巳、丁卯、壬寅、壬申歲者，是未達也。木之氣端正，木之性順從，木之用曲直，成實木之化，生發榮美，五行之木，類同草木。木之政主乎發散，木之候主乎溫和。在天之令為風，在人之藏為肝。肝之性暄，故畏金令之清冷。肝之外候為目，在五穀為麻，在五果為李。凡果必有核，其實核當堅。在五時為春，在五蟲為毛，在五畜為犬，在五色為蒼。肝主筋，故人之當養者在筋，不養則病，病則為裏急支滿也。在五味為酸，在五音為角。凡物得木氣者其中必堅。天以三生木，而地以八成之，故其數八。火氣之平，名為升明

之紀故火主南方爲正陽乃正陽而治德之所施者也蓋凡生長化收藏之五化無不均衡火之氣性尚火之性最速火之用燔灼火之化蕃茂五行之火類與火同火之政明耀火之候炎暑火之令熱在人之藏爲心心屬火火畏水水性寒故心畏寒舌爲心竅故其主在舌在五穀爲麥在五果爲杏其實中皆有絡在五時爲夏在五蟲爲羽在五畜爲馬在五色爲赤心主血脉故所養在血脉血脉不養則病形于目爲瞤形于體爲瘛在五味爲苦在五音爲徵凡物得火氣者其物多脉上文在果之實爲絡此云其物爲脉脉與絡地以二生火而天以同主凡物而言不止于果之實也

七成之故其數七王氣之平為備化之紀以土為化氣也天主生土為地地主成天主覆土為地主載其化氣協于上天之休德土王于四時故德流于四政凡生長化收藏之五化無不齊脩下之氣平正土之性柔順土之用可高可下上之化為豐為滿五行之土類同于土土之政安靜土之候溽蒸土之令以濕在人之藏為脾脾主土土木主風故木能剋土則脾之所畏者惟風口為脾竅故其主在口在五穀為稷在五果為棗土主肉故米之實多肉在五時為長夏在五臟為脾在五畜為牛在五色為黃脾主土土又主肉故所養在肉而不

養則其病為否塞在五味為辛在五音為商在聲為哭
氣者則其膚必厚天以五生之而地以五成之故其數
五十常以生也金氣之生為秋作之紀收氣者金氣也
殺氣者亦金氣也惟氣得其正故收而不爭殺而無犯
凡生長化收藏之五化無不宜明金之氣叅金之性剛
金之用則散落金之化為堅斂五行之金類同于金金
之政勁肅金之候清切金之令為燥在人之藏屬于肺
肺屬金金畏火火主熱故畏熱鼻為肺竅故其主鼻在
五穀為稻在五果為桃金性堅其果實之殼當堅在五
時為秋在五蟲為介在五畜為雞在五色為白肺主皮

毛故所養者當在皮毛。皮毛不養則傷肺。故其病欬在
五味為辛。在五音為商。凡外得金之氣者。其外必堅。上部
生凡物言文實殼之義地以四為金。而天以九成之。故其數九。水
氣之平。為靜順之紀。藏氣者水氣也。惟氣之平。故藏而
勿害。水性下。故治而善下。凡生長化收藏之五化。咸各
整齊。水之氣明。水之性下。水之用沃衍。水之化凝堅。五
行之水。類同于水。水之政流演。水之候凝肅。水之令寒。
在人之藏為腎。腎為水。土性濕。故腎畏濕。腎開竅于二
陰。故其主在二陰。在五穀為豆。在五果為栗。水以濡之。
故其實必濡。在五時為冬。在五蟲為鱗。[illegible]為[illegible]在

五行爲黑腎主骨髓故所養在于骨髓腎爲足經故其氣逆則病爲厥在五味爲鹹在五音爲羽凡物得水氣者皆濡而潤天以一生水而地以六成之故其數六凡此平氣之歲惟生氣主歲則木氣平金爲收氣者不能縱其殺長氣主歲則火氣平水爲藏氣者不能縱其罰化氣主歲則土氣平木爲生氣者不能縱其制收氣主歲則金氣平火爲長氣者不能縱其害藏氣主歲則水氣平土爲化氣者不能縱其抑是謂天氣平地氣正五化之氣不以勝尅爲用故曰平氣也

委和之紀是謂勝生生氣不政化氣廼揚長氣自平收令

乃見涼雨時降風雲並興草木晚榮蒼乾凋落物秀而實
膚肉內充其氣斂其用聚其動緛戾拘緩其發驚駭其藏
肝其果棗李其實核殼其穀稷稻其味酸辛其色白蒼其
畜犬雞其蟲毛介其主霧露淒滄其聲角商其病搖動注
恐從金化也少角與判商同上角與正角同上商與正商
同其病支廢癰腫瘡瘍其甘蟲邪傷肝也上宮與正宮同
蕭飋肅殺則炎赫沸騰眚于三所謂復也其主飛蠹蛆雉
乃為雷霆伏明之紀是謂勝長長氣不宣藏氣反布收氣
自政化令乃衡寒清數舉暑令乃薄承化物生生而不長
成實而稚遇化已老陽氣屈伏蟄蟲早藏其氣鬱其用暴

其動彰伏變易，其發痛，其藏心，其果栗桃，其實絡濡，其穀豆稻，其味苦鹹，其色玄丹，其畜馬彘，其蟲羽鱗，其主冰雪霜寒，其聲徵羽，其病昏惑悲忘，從水化也。少徵與少羽同，上商與正商同，邪傷心也。凝慘凓冽，則暴雨霖霪，眚于七。其主驟注，雷霆震驚，沉霒（陰同）淫雨。卑監之紀，是謂減化。化氣不令，生政獨彰，長氣整，雨乃愆，收氣平，風寒並興，草木榮美，秀而不實，成而粃也。其氣散，其用靜定，其動瘍涌分潰癰腫，其發濡滯，其藏脾，其果李栗，其實濡核，其穀豆麻，其味酸甘，其色蒼黃，其畜牛犬，其蟲倮毛，其主飄怒振發，其聲宮角，其病留滿否塞，從木化也。少宮與少角同，上宮

與正宮同。上角與正角同，其病飧泄。邪傷脾也。振拉飄揚，則蒼乾散落。其眚四維，其主敗折虎狼，清氣乃用。生政乃辱。從革之紀。是謂折收，收氣乃後，生氣乃揚，長化合德，火政乃宣，庶類以蕃。其氣揚，其用躁切。其動鏗禁瞀厥，其發咳喘，其藏肺，其果李杏。其實殼絡，其穀麻麥。其味苦辛，其色白丹，其畜雞羊。其蟲介羽，其主明曜炎爍，其聲商徵，其病嚏咳鼽衄，從火化也，少商與少徵同，上商與正商同，上角與正角同，邪傷肺也，炎光赫烈，則冰雪霜雹，眚於七，其主鱗伏彘鼠，歲氣早至，乃生大寒，涸流之紀，是謂反陽，藏令不舉。化氣乃昌，長氣宣布，蟄蟲不藏。土潤，水泉減，草

木條茂榮秀滿盛其氣滯其用滲泄其動堅止其發燥槁其藏腎其果棗杏其實濡肉其穀黍稷其味甘鹹其色黅玄其畜牛彘其蟲倮鱗其主埃鬱昏翳其聲羽宮其病痿厥堅下從土化也少羽與少宮同上宮與正宮同其病癃閟邪傷腎也埃昏驟雨則振拉摧拔眚于一其主毛顯狐狢變化不藏故乘危而行不速而至暴虐無德災反及之微者復微甚者復甚氣之常也

此詳言歲運不及之紀也歲木不及爲委和之紀生氣者木氣也化氣者土氣也長氣者火氣也收氣者金氣也木氣不及金能勝之是謂勝生乃丁卯丁酉丁巳丁

亥丁丑丁未之歲也蓋丁壬爲木運而丁乃木之不及故金御以勝之其生氣不政者失其政也化氣乃揚木不勝土故土寬則化氣揚也木衰則火不藏故長氣自平木衰則金盛故收令乃早涼爲金化雲雨爲濕氣風爲木令三氣並行故涼雨時降風雲並興也草木爲木之類金乘之而其榮最晚蒼乾凋落者多凡物之秀者必有成實其膚肉內充以土氣揚而金氣堅也其氣收斂其用聚其金氣也其動緛戾拘緩王註云緛縮短也戾紛戾也拘急也緩不收也其發驚駭金匱真言論曰其病發驚駭木象風伸金又勝之病宜若是其藏之病者在肝凡五果五穀五味五色五畜五蟲五音見之

皆亦從金化故各無見也在天爲霧露蕭瑟在病爲
拘緩注恐悲霧露屬木而凄滄則金化也搖動偏下而
泄恐則亦化也此則不及之木爲少角而半與商金化
同判也新校正云按火土金水之文判作少則此當云少角與少商同不云少商者蓋少角之運共有六年而丁巳丁亥三角與正商同丁卯丁酉上商與正商同丁未丁丑上宮與正宮同是六年者各有所同與火土金水之下遁下判故不云同少商只大約而言非發商化也故丁巳丁亥上見厥
陰是上之所見者屬角而與敷和之歲化相同謂之與
正角同也丁卯丁酉上見陽明是上之所見者屬商而
與審平之歲化同謂之與正商同也金來刑木故病爲
支發癰腫瘡瘍木不勝土故所生之蟲倮蟲此皆邪氣

傷肝故也。至于丁丑丁未，上見太陰，是上之所見者屬宮。而與備化之歲化相同，謂之與正宮同也。蕭飋肅殺，金無德也。炎赫沸騰，火為木來復也。大約木被金刑，火來復金。其眚必見于三者，東方也。正以天三生木也。此其所以謂之復也。及物象有飛蟲蠹蛆蟲雉焉，天象有雷有霆，皆火之炎赫沸騰者。然丑歲火不及，為伏明之紀，長氣斂火，藏氣偏水，收氣屬金，火氣不及，水能勝之，是謂勝長。乃癸卯癸酉癸丑癸未癸巳癸亥之歲也。蓋戊癸為火運，而癸乃火之不及，故水得以勝之。其長氣不宣者，以火其政也。藏氣反布者，水氣勝也。水不迎

金故收氣自行其政水不犯土故化令自得其平其清數聚暑令乃薄火為水乘也化令乃衡物生承之雖由木氣而生而火之長氣不宣故物有生而不長也惟其生而不長故有成實而稍有稚者正以過土化之候而物老矣是以陽氣屈伏蟄蟲早藏王註云若歲癸卯癸酉癸巳癸亥則蟄蟲不藏其氣鬱火不顯明也其用燥火性不滅也其動或彰或伏變易不常水火相見也其發為痛痛由心生心由水傷也凡五藏五果五穀五味五色五畜五蟲五音之類皆火從水化故兼見也在天為冰雪霜寒水之氣也在病為昏惑悲忘蓋陰冐陽火故昏惑而心氣不足

故喜悲善忘也此則不及之火為少徵而火從水化當與少羽同新校正云火徵運六年內癸酉癸卯同正商癸巳癸亥同歲會外癸未癸丑火徵與少羽同故不言判羽也癸卯癸酉上見陽明是上之所見者屬商而與審平之歲化相同謂之與正商同也新校正云不言上宮上角者蓋宮角于火無大剋伐故經不備言之也此皆邪氣傷心人之所以受病也凝慘悽冽水無德也暴雨霖霪土來復也大約火微水刑土來復水其眚必見于七七者南方也以天七成火也其天象為驟注雷霆震驚沉黔淫雨皆濕變之所生也歲土不及為卑監之紀化氣屬土生政屬木長氣屬火收氣屬金上氣不及木能勝之是謂減化乃己巳己

乃己卯己酉己丑己未之歲也。蓋甲己爲土運而己乃土之不及故木得以勝之其化氣不令言火失其令也生政獨彰者。木政獨行也。木與火金無犯故長氣整而收氣平化氣減故雨愆期也。風爲木。寒爲水。土少則木能勝土。土不勝水而風寒並興其草木亦榮美但化氣不令雖秀而不能成實秕成而亦粃也。其氣散風使然也。其用靜定土德然也其動爲瘡瘍爲嘔涌爲裂潰爲癰腫肉破風動也。其發濡濕而凝滯亦土性也其藏之病皆在脾凡五臟五果五穀五味五色五畜五蟲五音之類皆土從木化故並見也在天爲飄怒振發木之氣

也。在病爲留滿否塞。土之病也。皆從木化故耳。此則不及之土爲少宮而土從木化當與少角同新校正云少宮之運六年內除己丑己未與正宮同己巳己亥與正角同外有己卯己酉則少宮與少角同故己丑己未上見太陰。是上之所見者爲宮而與俻化之歲化相同謂之上宮與正宮同也。己巳己亥上見厥陰是上之所見者爲角而與敷和之歲化相同。謂之上角與正角同也。其病爲飧泄邪傷脾也新校正云詳此不言上商者上與金無剋伐故經不言之也。又王註云纖滿氣飡病即自傷脾也非至于振拉飄揚木無德也蒼乾散落。金來復也土爲木尅金來復木其眚見于四維。四維者四隅也虎狼之類四足之獸也主于敗折茂盛及生

斂肅金氣殺也萬物以清肅氣乃用所以生政獨祕挫坐
與其復之為害者如此歲金不及為從革之紀收氣屬金
金生氣屬木長氣屬火化氣屬土金氣不及火能折之
是謂折收乃乙丑乙未乙巳乙亥乙卯乙酉之歲也蓋
乙為金之不及故火得以勝之其收氣乃後者失其政
也生氣乃揚者金不能制也火不犯土故長化合德火
政乃宣惟長化合德故庶類以蕃火之氣揚金隨火用
則躁切火之動而為病則鬱然而致為禁止而二陰不
通為瞀悶為氣逆而厥其發欬喘其病在肺肝五果五
穀五味五色五畜五蟲五音皆金從火化故兼見也在

天則明曜炎爍，在病則嚏欬鼽衄，皆從火化也。此則不及之金為少商，而金從火化，當與少徵相同。新校正云：少商運六年內除乙卯乙酉同正商，乙巳乙亥同正角外，乙丑乙未二年為少商同少徵，故不云判徵也。故乙卯乙酉，上見陽明，是亦上之所見者屬商，而與審平之歲化相同，謂之上商，與正商同也。乙巳乙亥，上見厥陰，是上之所見者屬角，而與敷和之歲化相同，謂之上角，與正角同也。皆邪氣傷肺也。至于炎光赫烈，火無德也。冰雪霜雹，水來復也。地以四生金，而天以九成之，其眚當見于九，九者，西方也。凡物之為鱗為伏，如蛇鼠之類，皆縱之以傷。赤實及羽物之類，皆其熱熱則暑至而延生大寒

也。歲水不及。爲涸流之紀。藏令。獨水化氣弱。土長氣盛火。水氣不及。是陰氣不及也。而陽氣反來代之。是反陽也。乃辛未。辛丑。辛卯。辛酉。辛巳。辛亥之歲也。蓋辛爲水之不及。故土得以勝之。其藏令不舉。蓋水失其令也。化氣乃昌者。土氣盛也。土不犯火。故長氣宣布。藏氣失令。故蟄蟲不藏。土主濕。故土潤。土勝水。故水泉減。惟化氣迺昌而長氣宣布。故草木條茂榮秀滿盛。其氣凝滯從土化也。其用滲泄。不能流也。其動而爲病。則爲堅止。蓋以水少不濡。則便乾而且止也。其發燥而枯槁。亦水少也。在人之藏爲腎。故病在腎也。凡五果五穀五味五色

介蟲五蟲五音之類皆水從土化故各兼見也。主于埃

鬱滯脾病上氣勝也。此則不及之水為少羽而水從土化

當與少宮相同新校正云少羽之運六年除辛丑辛未與正宮同外辛卯辛酉辛巳辛亥四年為同少宮故不言判宮也故辛丑辛未上見太陰是上之所見者屬

宮而與備化之歲化同。謂之上宮與正宮同也新校正云詳此不言上角上商者蓋水與金木無相制伐故也腎傷水。其病為癃閟以邪氣傷

腎也。至于埃昏驟雨土之虐也。振拉摧拔木來復也。天

以一生水。故其眚北于一。一者北方也。毛蟲屬木。凡物

之有毛者。不隱以傷其實及傷倮蟲之類其狐狢變化

不藏。以害粢盛。以藏氣衰也。大凡勝氣乘彼孤危而行

恃其強盛不速而至縱虐無德不于求復無所不及之其勝微則復微勝甚則復甚乃五氣之常也所謂木弱金勝暴虐倉卒是無德也木被金害火必讐之金受火燔則災及也微甚相復其自然之理迭相貞勝者乎

發生之紀是謂啟敕古陳土疏泄蒼氣達陽和布化陰氣迺隨生氣淳化萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動掉眩巔疾其德鳴靡啟坼其變振拉摧拔其穀麻稻其畜雞犬其果李桃其色青黃白其味酸甘辛其象春其經足厥陰少陽其藏肝脾其蟲毛介其物中堅外堅其病怒太角與上商同上徵則其氣逆其病吐利不務其德

則收氣復秋氣勁切甚則肅殺清氣大至草木凋零邪乃傷肝赫曦之紀是謂蕃茂陰氣內化陽氣外榮炎暑施化物得以昌其化長其氣高其政動其令鳴顯其動炎灼妄擾其德暄暑鬱蒸其變炎烈沸騰其穀麥豆其畜羊彘其果杏栗其色赤白玄其味苦辛鹹其象夏其經手少陰太陽手厥陰少陽其藏心肺其蟲羽鱗其物脈濡其病笑瘧瘡瘍血流狂妄目赤上羽與正徵同其收齊其病痓上徵而收氣後也暴烈其政藏氣乃復時見凝慘甚則雨水霜雹切寒邪傷心也敦阜之紀是謂廣化厚德清靜順長以盈至陰內實物化充成烟埃朦鬱見於厚土大雨時行濕

氣乃用。燥政迺辟、其化圓、其氣豐、其政靜、其令周備、其動濡積并稸、其德柔潤重淖、其變震驚飄驟崩潰、其穀稷麻、其畜牛犬、其果棗李、其色黅玄蒼、其味甘鹹酸、其象長夏。其經足太陰陽明、其藏脾腎、其蟲倮毛、其物肌核、其病腹滿。四支不舉、大風迅至、邪傷脾也。堅成之紀、是謂收引、天氣潔、地氣明、陽氣隨陰治化、燥行其政、物以司成、收氣繁布、化洽不終、其化成、其氣削、其政肅、其令銳切、其動暴折瘍疰、其德霧露蕭飋、其變肅殺凋零、其穀稻黍、其畜雞馬、其果桃杏、其色白青丹、其味辛酸苦、其象秋、其經手太陰陽明、其藏肺肝、其蟲介羽、其物殼絡、其病喘喝胸憑仰息

上徵與正商同其生齊其病欬政暴變則名木不榮柔脆焦首長氣斯救大火流炎爍且至蔓將槁邪傷肺也流衍之紀是謂封藏寒司物化天地嚴凝藏政以布長令不揚其化凛其氣堅其政謐其令流注其動漂泄沃涌其德凝慘寒雰其變冰雪霜雹其穀豆稷其畜彘牛其果栗棗其色黑丹黅其味鹹苦甘其象冬其經足少陰太陽其藏腎心其蟲鱗倮其物濡滿其病脹上羽而長氣不化也政過則化氣大舉而埃昏氣交大雨時降邪傷腎也故曰不恒其德則所勝來復政恒其理則所勝同化此之謂也

此詳言歲運太過之紀也歲木太過為發生之紀乃壬

寅壬申。壬子壬午。壬辰壬戌之歲也。啓。開也。陳。布也。四氣調神論曰。春三月。此謂發陳。則此篇曰啓陳。皆就其發生之氣象而形容之也。生氣上達。故土體疎泄。木之色曰蒼。木專其政。故蒼氣上達。少陽之氣。發生于萬物之表。厥陰之氣。營運于萬物之中。故陽和布化。而陰氣乃隨也。木爲生氣。生氣淳化萬物。以榮其化。主生。其氣自美。其政發散。其令舒暢。其動掉眩巔疾。至眞要大論曰。諸風掉眩皆屬肝木。玉机眞藏論曰。肝脉太過。令人善怒。忽忽眩冒而巔疾。王註云。掉。搖動也。眩。旋轉也。巔疾。巔頂有疾也。其德鳴靡啓拆。風有聲爲鳴。物從風而靡。能啓開萬物。能拆散萬物。六元正紀大論云。其化鳴紊啓拆。其變振拉摧拔。振。謂振動。拉。謂中折。摧。謂仆落。拔。謂出本。六元正紀大論同。

凡五穀五畜五果五蟲皆不齊金並化故各見其二也其色青黃白其味酸甘辛木能勝土而木盛齊金故三者並見也其氣象爲春萬物榮者也其經爲足厥陰肝經足少陽膽經皆主木也其藏肝肝木勝上也其物中堅非核外堅主殼金木同也其病怒木氣餘也此則太過之木爲太角而金不能勝木故與金並化齊等謂之與上商同也故上徵者歲上見少陰壬寅壬申上見少陽木餘遇火則爲上徵而氣上逆其病爲吐利也新校正云按五運行大論云氣相得而病者以下臨上不當位也不病上羽者水臨木爲相得故也惟木不務其德則金來復之收氣當勝木氣也故秋氣勁切甚則肅殺

清乚者秋氣也清氣大至草木凋零冰乃傷川矣歲火太過爲赫曦之紀乃戊辰戊戌戊子戊午戊寅戊申之歲也蕃茂萬物蕃盛而茂盛自其氣象而言也四氣調神論曰夏三月此謂蕃秀與此義同少陰之氣從內而化太陽之氣從外而榮炎暑施其化氣而物得以昌其化氣即長氣也其長氣甚高遠也其政動者變易不常其令鳴而有聲顯而無隱其動炎灼妄擾其德暄暑鬱蒸其變炎烈沸騰凡五穀五畜五果五蔬皆火齊水化故各見其二也其色赤白玄其味苦辛鹹火能勝金而火盛齊水故三者並見也其氣象爲夏萬物蕃育也其

經爲手少陰心經。手太陽小腸經。手厥陰心包絡經。手少陽三焦經。皆主火也。其藏心肺。火乘金也。其物脈濡蒸。火主脈。故物有脈以絡之。水主濡。故物有液以濡之也。其民病爲笑。爲瘡瘍。爲瘀。爲血流。爲狂妄。爲目赤。皆火盛也。故戊辰戊戌上見太陽。則天氣且制。故太過之火。反與平火運生化相同。是謂上羽與正徵同也。若平火運同。則五常之氣無相凌犯。金之收氣生化同等。所謂其收齊也。故民病但爲瘡瘍。不致火盛金剛也。至于戊子戊午上見少陰。戊寅戊申上見少陽。是謂上徵而收氣當後也。氣交變大論云。炎火太過。上臨少陰少陽。火

燔焫水泉涸物焦槁者王謂此耳惟火不務其德而暴烈其政則藏氣屬水水廼復之將見凝慘甚則雨水霜雹切寒乃寒邪傷心也歲土太過為敦阜之紀乃甲子甲午甲辰甲戌甲寅甲申之歲也歲有其化亦自然象而言也土德至厚至高至靜故載物而長氣以盈滿也土之精至陰故至陰內實物化充成也厚土者土山也煙埃朦鬱者土氣也大雨者濕氣也惟濕氣用故燥政辟自然之理也土之化圓土之氣豐土之政靜土之令周備土之動濡積并稸土之德柔順重淖土之變震驚飄驟崩潰凡五穀五畜五果五蟲皆土齊木化故各見

其二也。其色黅玄蒼。其味甘鹹酸。土能勝水，而土虛齊木，故三者並見也。其氣象爲長夏六月之氣也。其經屬足太陰脾經、足陽明胃經。其藏脾腎。土勝水也。其物肌核。土主肌，而木主核也。至于木來侮土，則土必爲病，其病腹滿者，土居中也。四支不舉者，脾主四支也。大風屬木，迅然而至，則邪傷脾矣。歲金太過，爲堅成之紀。乃庚子、庚午、庚寅、庚申、庚辰、庚戌之歲也。收引者，陽氣收斂而陰氣引用也。自金之政令而言。四氣調神論謂之容平，亦自氣象而言。天地之氣明潔，秋氣清也。陽氣隨而陰氣以治，化陰主陽微也。燥氣專行，其政物至此而有成也。收氣爲金，化氣屬土。收

代其化。故收氣繁布而化洽不終也。其化上收其氣乜。削其政主肅其令銳切其動而爲病則爲欬折爲瘍疰。鬱暴折主金氣有餘而瘍疰則金主皮膚也其德主無聲之霧露有聲之蕭飋燥之化也其變主肅殺凋零金氣盛也凡五穀五畜五果五蟲皆金齊火化故各見其二也。其色白青丹其味辛酸苦。金能勝木。而金盛齊火故三者兼見也其氣象爲秋。金氣盛也其經手太陰肺經手陽明大腸經。其藏肺肝。金木兼也。其物殼絡金主殼而火主絡。以金齊火化也其病喘喝胸憑仰息金氣餘也。故庚子庚午。上見少陰庚寅庚申上見少陽。上火

制金故生氣與之齊化上與平金之歲化相同是謂上徵與正商同也新校正云此不言上羽者水與金非相勝剋故也火乘肺金故病爲欬也方其金政暴變則名木不榮四氣調神論云名木多死凡柔脆之木俱已焦首至長氣爲火求之子也乃乘救之故決火西流乃七月也詩七月流火謂大火心星也七月時下而西流正肺金司令時則炎爍且至故爲將爛火邪乃傷肺也歲水太過爲流衍之紀乃丙子丙午丙寅丙申丙辰丙戌之歲也封藏者陰氣已上陽氣已下天地之化至此而藏四氣調神論曰冬三月此謂閉藏凡物氣之化與氣同之天地閉皆嚴凝之氣故調神論云天地嚴凝之氣始下來而盛於下而凡藏

政屬水長令屬火故藏政已布長令不揚也其化凛然其氣至堅其政滯謐其令流注其動深泄沃涌水性之動也其德凝慘寒雰[illegible]水性之寒也其變冰雪霜雹四者皆水非時而有也凡五穀五畜五果五蟲之類皆水齊土化故物鮮見也其色黑丹黔其味鹹苦甘水能勝火而水鹹齊土故三者兼見也其氣象寒冬水之盛也其經足少陰腎經足太陽膀胱經其藏腎心水火兼也其物濡滿濡主水而滿主土也其病脹水象有餘也故丙辰丙戌上見太陽乃天符水運也則太陽為水長氣為火天氣不能布化以長養是謂上羽而

長氣不化也。及其暴政已過，土來復作，則化氣大舉。而埃昏氣交，大雨時降，土邪乃傷腎也。故曰凡五氣恃己有餘，凌犯不勝，是謂不恒其德，則所勝來復。如不肆威刑，政有恒德，則所勝同化。如木盛而與金土同化之義也。正此歲氣之謂歟。新校正云：詳五運太過之說，具氣交變大論中。

按體仁彙編、湯液備覽等書，凡平氣太過不及歲諸病皆有湯方，雖未必盡中病情，姑備此以俟採擇。發生之紀用蒼朮湯。治脾胃感風，飧泄注下，腸鳴腹滿，四支重滯，忽忽善怒，眩冒巔疾，或左脅偏疼。赫曦之紀用麥門冬湯。治肺受熱，上氣喘欬，吐血痰壅，嗌乾耳聾，泄瀉，胸脅滿痛，連肩背兩臂膊痛，息高。敦阜之紀用附子山茱萸湯。治腎經受濕，腹痛寒厥，足痿不收，腰

四肢痛行步艱難甚則中滿下或腸鳴亦泄

堅成之紀，用川牛膝木瓜湯治肝虛遇歲氣燥濕更勝脇連小腹拘急疼痛耳聾目赤欬逆肩背連尻陰股膝髀腨胻皆痛悉主之

流衍之紀，用川連茯苓湯治心虛為寒冷所中身熱心躁手足反寒心腹腫痛喘欬自汗甚至大便血

委和之紀，用蓯蓉牛膝湯治肝虛為燥熱所傷胠脇并小腹痛腸鳴溏泄或發熱遍體瘡瘍咳嗽肢滿鼻鼽

伏明之紀，用黃芪茯苓湯治心虛挾寒心胸中痛兩脇連肩背肢滿噎塞昏昧髀攣痛不能伸或不能利溏泄飲食不進腹痛手足痿痺不能任身

卑監之紀，用白朮厚朴湯治脾虛風冷所傷心腹脹滿疼痛四肢筋骨重弱肌肉瞤動痠廝善怒霍亂吐瀉或胸脇暴痛下引小腹善太息食少乏氣

從革之紀，用紫菀湯治肺虛感熱欬嗽滿自汗衂血肩背瞀重血便注下或腦戶連囟頂痛發熱口瘡心痛

涸流之紀，用五味子湯治腎氣虛坐臥濕地腰膝重著疼痛腹脹滿濡泄無度行步艱難足痿清厥甚則浮腫面色不常或

筋骨并臂瞤目視䀮䀮腦中及咽痛辰戌之歲六氣主客加臨治法用甘温以平之酸苦以補火抑其運氣扶其不勝用靜順湯身熱頭痛嘔吐氣鬱中滿瞀悶少氣足痿注下赤白肌腠瘡瘍發爲癰疽卯酉之歲六氣主客加臨治法宜鹹寒以抑火辛甘以助金汗之清之散之安其運氣用審平湯治病者中熱面浮鼻鼽小便赤黄甚則淋或癘氣行善暴仆振慄譫妄寒瘧癰腫便血寅申之歲六氣主客加臨治法宜鹹寒平其上辛温治其內宜酸滲之泄之漬之發之用升明湯治病者氣鬱熱血溢目赤欬逆頭痛脇滿嘔吐胸臆不利聾瞑渴身重心痛陽氣不藏瘡瘍煩燥丑未之歲六氣主客加臨治法用酸以平其上甘温治其下以苦燥之温之甚則發之泄之以贊其陽火令御甚寒用備化

湯治疾者關節不利筋脉拘急身重痿弱或溫癘盛行遠近咸若或胸腹滿悶甚則浮腫寒瘧血溢腰脽痛

子午之歲六氣主客加臨治法宜鹹以平其上鹹以耎苦熱以治其內之苦以發之酸以收之用正陽湯治病者關節禁固腰痛氣鬱熱小便淋目赤心痛寒熱更作喘欬或鼽嗌咽吐飲發黃癉喘甚則連小腹而作寒中悉

巳亥之歲六氣主客加臨治法宜用辛涼以平其上鹹寒以調其下畏火之氣無妄犯之用敷和湯治病者中熱而反右脇下寒耳鳴淚出掉眩燥溼相搏民病黃癉浮腫時作溫癘凡六氣數起于上而終于下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主之司氣以熱用熱無犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼無犯司氣以溫用溫無犯司氣同

其主亦無犯異其主則少犯之是謂四畏若天氣及時可
依時及勝其主則可犯以平爲期不可過也

帝曰天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左溫
其故何也岐伯曰陰陽之氣高下之理大小之異也東南
方陽也陽者其精降于下故右熱而左溫西北方陰也陰
者其精奉于上故左寒而右涼是以地有高下氣有溫涼
高者氣寒下者氣熱故適寒涼者脹之溫熱者瘡下之則
脹已汗之則瘡已此湊理開閉之常大小之異耳帝曰其
于壽夭何如岐伯曰陰精所奉其人壽陽精所降其人夭
帝曰善其病者治之奈何岐伯曰西北之氣散而寒之東

南之氣收而温之所謂同病異治也故曰氣寒氣凉治以寒凉行水漬之氣温氣熱治以温熱彊其內守必同其氣可使平也假者反之帝曰善一州之氣生化壽夭不同其故何也歧伯曰高下之理地勢使然也崇高則陰氣治之汚下則陽氣治之陽勝者先天陰勝者後天此地理之常生化之道也帝曰其有壽夭乎歧伯曰高者其氣壽下者其氣夭地之小大異也小者小異大者大異故治病者必明天道地理陰陽更勝氣之先後人之壽夭生化之期乃可以知人之形氣矣

此論天下之地勢病體治法壽夭有自四方而合言之

者若自一方而分言之者。天之不滿者西北。其在正北則爲左。而其氣乃寒。正西則爲右。而其氣乃涼。地之不滿者東南。其在正東則爲左。而其氣常溫。正南則爲右。而其氣常熱。左右皆自人坐西北面東南而言伯言天氣爲陽。西北方高。東南方下。而陽精下降。故南熱而東溫。華象新書云星有極星北極高出于地三十六度常見不隱鄉飲酒禮云天地溫厚之氣始于西北而盛于東南地氣爲陰。東南方下。西北方高。而陰精上升。故北寒而西涼。華象新書云南極下入于地三十六度常隱不見鄉飲酒禮云天地嚴凝之氣始于東南而盛于西北故高寒下熱故地之高者得陰氣以爲涼。而其氣常寒。六元正紀大論云至高之地冬氣常在寒涼之地。腠理開少而閉多。陰氣凝濇。腹必成脹

下之則脹已。地之下者。得陽氣以爲溫。而其氣常然。亦正紀大論云至下之地春氣常在溫熱之地。腠理開多而閉少。邪氣易感。體必生瘡。汗之則邪散。故瘡已。此雖不能盡然。而特有大小之異耳。故地之高者。陰精所奉。則陽不妄泄。寒氣外持。邪不數中。而正氣堅守。其人必壽。地之下者。陽精所降。則陽氣耗散。發泄無度。風濕數中。真氣傾竭。其人必夭。故凡有病者。西北二方。皮膚閉。腠理密。人皆食熱。宜散之寒之。東南二方。皮膚疏。腠理開。人皆食冷。宜收之溫之。故曰。西北寒涼者。其氣寒涼。而人多用熱。當治之以寒涼。及行水以漬之。東南溫熱者。其氣溫熱而

人多用寒當治之以溫熱皆當內守強固必同其四氣以治之則可使病之平復也若西北二方有冷病者借東南溫熱之法以治之東南二方有熱病者借西北寒涼之法以治之是反其正法以治之耳彼一州之地有生化壽夭不同者亦以一州之內地勢有高下耳高則陰氣亦之而治陰勝者則陰性遲而凡土地之人物榮枯皆後天而至所以其人多後天而壽也下則陽氣降之而治陽勝者則陽性速而凡土地之人物榮枯皆先天而至所以其人多先天而夭也且其地有小大小則壽夭小異大則壽夭大異故治病者必上明天道下明

地理西北陰勝而氣厚。東南陽勝而氣先。及齊天生化
之期則人之形氣可識而治法可施矣

帝曰。歲有不病而藏氣不應不用者何也。岐伯曰。天
氣制之。氣有所從也。帝曰。願卒聞之。岐伯曰。少陽司天。火
氣下臨。肺氣上從。白起金用。草木眚。火見燔焫。革金且耗。
大暑以行。欬嚏鼽衄。鼻窒口瘍。寒熱胕腫。風行于[illegible]。塵沙
飛揚。心痛胃脘痛。厥逆鬲不通。其主暴速。陽明司天。燥氣
下臨。肝氣上從。蒼起木用而立。土迺眚。淒滄數至。木伐草
萎。脅痛目赤。掉振鼓慄。筋痿不能久立。暴熱至。土迺暑。陽
氣鬱發。小便變。寒熱如瘧。甚則心痛。火行于槁。流水不冰。

蟄蟲廼見　太陽司天寒氣下臨心氣上從而火且明丹起金廼眚寒清時舉勝則水氷火氣高明心熱煩嗌乾善渴鼽嚏喜悲數欠熱氣妄行寒廼復霜不時降善忘甚則心痛土廼潤水豐衍寒客至沉陰化濕氣變物水飲內稸中滿不食皮痹肉苛筋脉不利甚則胕腫身後癰　厥陰司天風氣下臨脾氣上從而土且隆黃起水廼眚土用革體重肌肉萎食減口爽風行太虛雲物搖動目轉耳鳴火縱其暴地廼暑大熱消爍赤沃下蟄蟲數見流水不氷其發機速　少陰司天熱氣下臨肺氣上從白起金用草木眚喘嘔寒熱嚏鼽衄鼻窒大暑流行甚則瘡瘍燔灼金爍石流地

迺燥淸淒滄數至脇痛善太息肅殺行草木變太陰司天溼
氣下臨腎氣上從黑起水變埃冒雲雨胸中不利陰痿氣
大衰而不起不用當其時反腰脽痛動轉不便也厥逆地
迺藏陰大寒且至蟄蟲早附心下否痛地裂冰堅少腹痛
時害于食乘金則止水增味乃鹹行水減也

此承上文而言地理相同然以司天之氣制之則歲有
不病也帝問西北有成脹而下及宜散而寒之東南有
成瘡而汗及宜收而溫之則地旣相同人宜同病但一
歲之內而人有不病其歲氣有不應不用者何也但言
司天之氣有以制之則人氣相從而歲有不病耳故凡

寅申之歲，少陽相火司天也。火氣下臨，剋彼肺金，而肺氣上從，白色被起而見金，動則草木受眚。火盛則變金為耗革謂發揚王註謂皮革者非下土用革皆亦仿此火暑行而肺病多，為欬為嚏，為鼽，為衂，為鼻窒，為口瘍，為寒熱，為胕腫。然少陽司天，則厥陰風木在泉也，故風行于地，塵沙飛揚，為心與胃脘皆痛，為厥逆，為鬲塞不通，則是木能尅土之證也。且風之為象甚迅，行病之來也，主于暴速耳。新校正云詳厥陰與少陽在泉言其上見其發現故不言其在泉病也卯酉之歲，陽明燥金司天也。燥氣下臨，剋彼肝木，而肝氣上從，蒼色被起而見，然卯酉為不及之歲，則火乘之，土乃受眚，金減則

時常燥澀木伐乾萎脇爲肝之分部目爲肝之外候筋爲肝之所合故爲脇痛爲目赤爲振掉鼓慄爲筋痿不能久立皆肝病也然陽明燥金司天則少陰君火在泉也故暴熱至土乃暑陽氣鬱人之受病者爲小便變爲寒熱如瘧爲甚則心痛水爲肺子火盛則水亦病時則流水不冰而蟄蟲乃見也凡辰戌之歲太陽寒水司天也寒氣下臨尅彼心火而心氣上從丹色被尅而明丹色起金乃受眚水盛則火乃受病爲心熱煩爲嗌乾爲善渴爲鼽爲嚏爲喜悲爲數欠皆心肺病也熱氣雖時妄行而寒氣卽復霜不時降則又爲善忘爲甚則心痛

則只心病之至也，然厥陰司天，則太陰濕土在泉，故土乃潤水豐行者，濕之職也。寒氣客至者，濕盛則寒生也。沈陰化者，濕之象也。濕氣變物者，物受濕變也。在人則有水飲內稸，為中滿不食，為皮𤸷肉苛，為筋脉不利，為甚則胕腫，為身後癰，新校正云後癰當作後難皆土水之病也。凡巳亥之歲，厥陰風木司天也。風氣下臨，尅彼脾土，而脾氣上從，黃色被尅而起。然巳亥為不及之歲，則土反侮之，故土用則水乃受害，木盛則土必受革，為體重，為肌肉萎，為食減口爽，皆脾病也。且風行于太虛，而雲物搖動，風之象也。則民病又有為目轉，為耳鳴，皆肝膽之木受

病也。然厥陰司天，則少陽相火在泉也。火縱其暴，地乃熱，大熱燥爍，萬物之赤沃下。及蟄蟲數見，流水不冰，皆熱盛故耳。凡子午之歲，少陰君火司天也。熱氣下臨，尅彼肺金，而肺氣上從，白色被尅而起，金動則草木受青火盛，則刑必多病，為喘嘔，為寒熱，為嚏，為鼽，為衄，為鼻窒。且大暑流行，甚則為瘡瘍燔灼，金爍石流之氣也。然少陰司天，則陽明燥金在泉也。故地乃燥清，淒滄數至，則民病有為脇痛，為善太息，皆肝受金尅之病耳。當是時，肅殺行，則草木變矣。凡丑未之歲，太陰濕土司天也。濕氣下臨，尅彼腎水，而腎氣上從，黑氣被尅而起，水受

其變然且未為不及之歲則木反侮之故埃冒雲雨民病有為胸中不利為陰痿其腎氣大衰而不起不用時則腰脽皆痛動轉不便及為厥逆皆腎之為病也然太陰司天則太陽寒水在泉也故地乃藏陰大寒且至蟄蟲早附民病為心下否痛水剋火也地裂冰堅少腹亦痛時害于食且水往乘金則金氣來助止水乃增其味必鹹鹹為水味但行水則不能增耳以此觀之則司天主歲有不病之氣故西北東南有不病之歲所以歲有不病而藏氣不與相應也

帝曰歲有胎孕不育治之不全何氣使然岐伯曰六氣五

類有相勝制也同者盛之異者衰之此天地之道生化之常也故厥陰司天毛蟲靜羽蟲育介蟲不成在泉毛蟲育倮蟲耗羽蟲不育少陰司天羽蟲靜介蟲育毛蟲不成在泉羽蟲育介蟲耗不育太陰司天倮蟲靜鱗蟲育羽蟲不成在泉倮蟲育鱗蟲不成少陽司天羽蟲靜毛蟲育倮蟲不成在泉羽蟲育介蟲耗毛蟲不育陽明司天介蟲靜羽蟲育介蟲不成在泉介蟲育毛蟲耗羽蟲不成太陽司天鱗蟲靜倮蟲育在泉鱗蟲耗倮蟲不育諸乘所不成之運則甚也故氣主有所制歲立有所生地氣制己勝天氣制勝己天制色地制形五類衰盛各隨其氣之所宜也故有

胎孕不育。治之不全。此氣之常也。所謂中根也。根于外者亦五。故生化之別。有五氣五味五色五類五宜也。帝曰。何謂也。歧伯曰。根于中者。命曰神機。神去則機息。根于外者。命曰氣立。氣止則化絶。故各有制。各有勝。各有生。各有成。故曰不知年之所加。氣之同異。不足以言生化。此之謂也

此言歲有胎孕不育不全者。以六氣五類之氣。有勝制也。六氣。司天在泉之氣有六也。五類。毛羽倮介鱗也（毛蟲三百六十。麟爲之長。羽蟲三百六十。鳳爲之長。倮蟲三百六十。人爲之長。介蟲三百六十。龜爲之長。鱗蟲三百六十。龍爲之長）帝問一歲之內。凡胎孕有不育者。而歲氣所治有不能全。但言六氣五類有相勝相制。氣之同者則其

胎孕歲氣之與者。則其胎孕長。此乃天地之道。生化之
常耳。故五巳五亥之歲。乃厥陰風木司天也。毛蟲屬木
羽蟲屬火。介蟲屬金。惟厥陰風木司天。則少陽相火在
泉。故毛蟲靜者。木用事。而毛蟲無恙也。羽蟲育者。木同
地化也。介蟲不成者。火制金化也。若五寅五申之歲。少
厥陰風木在泉。則少陽相火司天矣。其毛蟲育者。木王
也。倮蟲耗者。木勝土也。羽蟲不育者。少陽之火自抑也
凡稱不育不成者。非悉無也。皆謂少耳。五子五午之歲
乃少陰君火司天也。則陽明燥金在泉矣。故羽蟲靜者。
火用事。而羽蟲無恙也。介蟲育者。地金王也。毛蟲不成

者。地金勝木也。若五卯五酉之歲。主少陰君火在泉。則陽明燥金司天矣。其羽蟲育者。火氣王也。介蟲耗而不育者。火勝金也。五丑五未之歲。乃太陰濕土司天也。則太陽寒水在泉矣。故倮蟲靜者。土用事。而倮蟲無志也。鱗蟲育者。地水王也。羽蟲不成者。水勝火也。若五辰五戌之歲。主太陰濕土在泉。則太陽寒水司天矣。其倮蟲育者。土氣王也。鱗蟲不成者。土勝水也。五寅五申之歲乃少陽相火司天也。則厥陰風木在泉矣。故羽蟲靜者。火用事。而羽蟲無志也。毛蟲育者。木同地化也。倮蟲不成者。地木勝土也。若五巳五亥之歲。主少陽相火在泉

則厥陰風木司天矣其羽蟲育者火氣王也介蟲耗者火勝金也毛蟲不育者木同火化也五卯五酉之歲乃陽明燥金司天也則少陰君火在泉矣介蟲靜者金用事而介蟲無恙也羽蟲育者地火王也介蟲不成者火勝金也若陽明燥金在泉則少陰君火司天矣介蟲育者金氣王也毛蟲耗者金勝木也羽蟲不成者水爲火復也五辰五戌之歲乃太陽寒水司天也則太陰濕土在泉矣鱗蟲靜者水用事而鱗蟲無恙也倮蟲育者地氣同也若五丑五未之歲主太陽寒水在泉則太陰濕土司天矣其鱗蟲耗者土勝水也倮蟲不育者木爲水

後也。凡乘木之運，則倮蟲不成；乘火之運，則介蟲不成；乘土之運，則鱗蟲不成；乘金之運，則毛蟲不成；乘水之運，則羽蟲不成。此則乘所不成之運者，則悉少孕育也。故六氣上有所制，歲立，主有所生，在泉之地氣，則制己所勝。如厥陰在泉，而木能勝土之類，但其所制者，則在五類之形，如倮蟲不育之類；司天之氣，則制其勝己。如厥陰司天，而金能尅木，但其所制者，則在五類之色。如介蟲不白之類，所以五類盛衰，各隨其氣之所宜。氣盛則盛，氣衰則衰，至有胎孕不育，治之不全者，乃氣之常也。此其生氣之根本，發自身形之中，外無根，而根在于

内謂中根也至于根生于外者凡金玉土石草木之類則假外氣以生亦以五行而分者有五故凡生化別其氣味色類亦各有五者不以動植而殊也何也蓋根于中者以生氣根于身中而神氣爲動靜之主命曰神機若神去則機息六微旨大論云出入廢則神機化滅故非出入則無以生長壯老已者是也根于外者以生氣根于身外而假氣以成立主持命曰氣立若氣止則化絶六微旨大論云升降息則氣立孤危故非升降則無以生長化收藏者是也故凡制勝生成皆各有之苟不知年之所加氣之同異不足以言生化者正此之

謂也六節藏象論曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣此則就治病者而言義與此異原出靈樞官鍼第七篇末節

帝曰。氣始而生化氣散而有形氣布而蕃育氣終而象變其致一也然而五味所資生化有薄厚成熟有少多終始不同其故何也岐伯曰地氣制之也非天不生而地不長也帝曰願聞其道岐伯曰寒熱燥濕不同其化也故少陽在泉寒毒不生其味辛其治苦酸其穀蒼丹陽明在泉濕毒不生其味酸其氣濕其治辛苦甘其穀丹素太陽在泉熱毒不生其味苦其治淡鹹其穀黅秬厥陰在泉清毒不生其味甘其治酸苦其穀蒼赤其氣專其味正少陰在泉

毒不生其味辛其治辛苦甘其穀白丹太陰在泉燥毒
不生其味鹹其氣熱其治甘鹹其穀黅秬化淳則鹹守氣
專則辛化而俱治故曰補上下者從之治上下者逆之以
所在寒熱盛衰而調之故曰上取下取內取外取以求其
過能毒者以厚藥不勝毒者以薄藥此之謂也氣反者
病在上取之下病在下取之上病在中傍取之治熱以寒
溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清
以溫熱而行之故消之削之吐之下之補之瀉之久新同
法

此言五味所資者有生化成熟不同正以地氣制之而

詳推其用藥之法也。帝問萬物之生化者，氣之始發也。既而氣流散于物，則爲有形。又既而氣布化于結成之形，則爲蕃育。及至于物象之變，如生則柔弱，而死則堅強之類者，氣之終也。始終不外乎一氣而已。然而五味所資以養人者。六節藏象論云：天食人以五氣，地食人以五味。其生化有厚薄成熟有多少，終始不同，其故何也。伯言此乃在泉之氣有以制之也，非天之不生而地之不長也。王註云：天地雖無情于生化，而生化之氣自有異同爾。何者？以地體之中有六入故也。氣有同異，故有生有化，有不生有不化，有少生少化，有廣生廣化矣。故天地之間，無必生必化，必不生必不化，必少生少化，必廣生廣化也。各隨其氣分所好所惡所異所同也。何也？以寒熱燥濕清溫不同其化故耳。故巳乡

之歲少陽相火在泉也火在地中故寒毒之物不生所謂毒者五行暴烈之氣成也火制金氣故味辛者不化少陽之氣上奉厥陰故其歲化所治者苦之與酸苦爲火而酸爲木其穀之所生者蒼之與丹蒼爲木而丹爲火苦丹爲地氣所化酸蒼爲天氣所生然六氣主歲惟此歲通和木火相承故無間氣餘所生化悉有上下勝尅則皆有間氣矣卯酉之歲陽明燥金在泉也燥在地中故濕毒之物不生金制木氣故味酸者不化燥氣勝濕故氣之濕者不行新校正詳在泉六惟陽明與太陰在泉之歲云其氣濕其氣熱蓋以濕燥未見寒溫之氣故再云其氣也陽明之氣不上奉少陰故其歲化所

治者辛苦甘辛屬金而苦屬火其穀之所生者丹素丹屬火而素屬金辛素爲地氣所化苦丹爲天氣所生甘爲間氣所生所以閒金火之勝也故漁治甘也丑未之歲太陽寒水在泉也寒在地中故熱毒之物不生水勝火味故味苦者不化太陽之氣上奉太陰故其歲化所治者淡鹹淡屬土而鹹屬水以淡爲甘之薄味也王註云土氣上主下天氣遠而高故甘之化薄而爲淡也其穀之所生者黅秬黅屬土而秬屬水淡黅爲天氣所生鹹秬爲地氣所生也寅申之歲厥陰風木在泉也風氣與火氣相合則漏在地中故燥之物不生木勝其土故味甘者少化也厥陰之氣

上合少陽，氣無爭併，故其歲化所治者酸苦，酸屬木而
苦屬火。其穀之所生者蒼赤，蒼屬木而赤屬火，酸蒼為
地氣所生，苦赤為天氣所生也。氣無勝尅，故不間氣以
甘化耳。惟此厥陰在泉之歲，少陽司天，木火相合，氣化
專一，味亦純正，故曰其氣專，其味正。此餘歲則有上下相
尅之氣，皆有間氣與間味夾。卯酉之歲，少陰在泉
也。熱在地中，故寒毒之物不生，火勝其金，故味之辛者
不化。少陰之火上奉陽明，故其歲化所治者辛苦甘，辛
屬金，苦屬火，而甘則間氣所生也。其穀之所生者白丹，
白屬金而丹屬火，苦丹為地氣所育，辛白為天氣所生

也辰戌之歲太陰濕土在泉也濕在地中故榮蕃之物不生土勝其水故味之鹹者少化也寒濕不爲大作故間氣同而氣熱者應之太陰之氣上奉太陽故其歲化所治者甘鹹甘屬土而鹹屬水其穀黅秬黅屬土而秬屬水甘黅爲地氣所化鹹秬爲天氣所化也凡此諸氣在泉惟少陽在泉之歲火來居泉而反能化旹是水鹹自守不與火爭化乃化之至淺者也厥陰在泉之歲木居于水而復下化金不宜故辛復生化與鹹俱王是氣之至專者也上文厥陰在泉而同其氣專其味正正謂此耳蓋此歲上火氣熾熾化之燥故辛得與鹹

司應王而生化餘歲則上下有勝復之變故其中間其味與化以緩其制抑餘苦鹹酸三味不同其生化也是以天地之間藥物辛甘者居多耳故司天地者上下也其司天地之氣不及而補之則當順其味以和之司天地之氣太過而瀉之則當逆其味以治之皆以所在之或寒或熱或盛或衰而善調之故曰凡治病者或取之上而吐之或取之下而下之或取之內而內消之或取之外而發解之此上下內外皆指人身言皆求人身之有病者何在其耐毒藥者以氣味之厚者治之不耐毒藥者則止以氣味之薄者治之耳靈樞經論痛第五十三篇少俞曰胃厚色黑大骨及肥者皆勝毒故

其瘦而薄皮者皆不勝毒也上文上下內外皆正治也然有反氣而治者則病在上取之下蓋氣壅于上而宜降之也病在下取之上蓋氣滯于下而宜升之也病在中者則旁取之蓋病在于中而經脉行于左右則或灸或刺或熨或按皆當取之于旁也不惟是也病之熱者當以寒藥然性寒則與病逆必溫而行之可也病之寒者當以熱藥然性熱則與病逆必凉而行之可也病之溫者當以清藥然性清則與病逆必冷而行之可也病之清者當以溫藥然性溫則與病逆必熱而行之可也不惟是也凡消之削之吐之下之補之寫之皆當其順逆而行之不

以病之久新而異其法也

帝曰病在中而不實不堅且聚且散柰何岐伯曰悉乎哉問也無積者求其藏虛則補之藥以祛之食以隨之行水漬之和其中外可使畢已

此言病有在中而聚散不常者當審虛實無藥食和中外以治之也帝問病有在中者而按之不實不堅且聚且散是果何法以治之伯言審其有積無積如無積者則求其病之在于何藏其藏虛者宜有以補之故藥以祛其病食以隨其欲不專于用藥可也所謂食有如下節穀肉果菜是也又必用藥之湯水以漬之則藥食調其中而湯水治

其外。庶幾中外和而病可已矣

帝曰。有毒無毒。服有約乎。岐伯曰。病有久新。方有大小。有毒無毒。固宜常制矣。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食養盡之。無使過之。傷其正也。不盡。行復如法。必先歲氣。無伐天和。無盛盛。無虛虛。而遺人夭殃。無致邪。無失正。絕人長命。

此言約方有法。而藥食皆先之歲氣也。帝問凡藥有毒無毒。服之者。有所約乎。（靈樞禁服篇云。約方者。猶約囊也。囊滿而弗約。則輸泄。方成而弗約。則神與弗俱。）伯言病有久者。則方必大。病有新者。則方必

小，故藥有大毒常毒小毒無毒之分，則去病以六分七分八分九分而止。當量其病之新故，而制方大小以用之。至于穀肉果菜，以食為養，但盡其所宜，無使過之，以傷其正耳。夫藥食兼行如此，如病有未盡，又行之，復如前法也。王註云：大毒之性烈，其為傷也多；小毒之性和，其為傷也少；常毒之性減大毒之性一等，加小毒之性一等，所傷可知也。故至約必止之，以待來證爾。然無毒之藥，性雖平和，久而多之，則氣有偏勝，則有偏絕，久攻之則藏氣偏弱，既弱且困，不可長也。故十去其九而止。服至約已，則以五穀五肉五果五菜，隨五藏宜者食之，已盡其餘病，藥食兼行亦通也。藏氣法時論云：毒藥攻邪，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。然

歲有六氣，分主有南面北面之政，必先知六氣所在，人脉至尺寸應之。太陰所在其脉沉，少陰所在其脉鉤，厥

陰所在其脉弦太陽所在其脉大而長陽明所在其脉短而濇少陽所在其脉大而浮如是六脉則為天和不知之者呼為寒熱攻寒令熱脉不變而熱疾已生制熱令寒脉如故而寒疾已起故凡用藥以治病者必先歲氣無伐天和可也又當知病有虛實如邪氣實者而又補之是之謂盛盛也又謂之致邪也正氣虛者而又瀉之是之謂虛虛也又謂之失正也斯則遺人以天殃而絶其長命耳

帝曰其久病者有氣從不康病去而瘠奈何岐伯曰昭乎哉聖人之問也化不可代時不可違夫經絡以通血氣

以從復其不足。與衆齊同。養之和之。静以待時。謹守其氣
無使傾移。其形迺彰。生氣以長。命曰聖王。故大要曰。無代
化。無違時。必養必和。待其來復。此之謂也。帝曰善

此言人病而瘠者。當順化奉時以待之也。帝問歲氣有
久病者。氣乃不康。及病去而瘠。但言天地有自然之化
不可以人力代。故無代化也。人物有成敗之時。不可以
私智違。故無違時也。今久病而不康。及病去而瘠者。其
經絡已通。血氣已順。當復其不足之藏。而與足者同。必
養之和之。而静以待時。則形自彰而不瘠矣

六元正紀大論篇第七十一

前天元紀大論第四節以厥陰之上風氣主之等云為六元彼乃名篇曰天元紀大論此木行著曰六元正紀故云行篇其義發彼之所未盡也

黃帝問曰。六化六變。勝復淫治。甘苦辛鹹酸淡先後。余知之矣。夫五運之化。或從天氣。或逆天氣。或從天氣而逆地氣。或從地氣而逆天氣。或相得。或不相得。余未能明其事。欲通天之紀。從地之理。和其運。調其化。使上下合德。無相奪倫。天地升降。不失其宜。五運宣行。勿乖其政。調之正味。從逆奈何。岐伯稽首再拜對曰。昭乎哉問也。此天地之綱紀。變化之淵源。非聖帝孰能窮其至理歟。臣雖不敏。請陳其道。令終不滅。久而不易。帝曰。願夫子推而次之。從其類

序分其部主，別其宗司，昭其氣數，明其正化，可得聞乎。岐伯曰：先立其年，以明其氣，金木水火土運行之數，寒暑燥濕風火臨御之化，則天道可見，民氣可調，陰陽卷舒，近而無惑，數之可數者，請遂言之。令平声，別彼劣切，卷上声，數之可數二數字俱上声。

此帝欲推六元之紀，而伯先啓其端也。或從天氣逆天氣者，運氣與司天之氣有異同也。或從地氣逆地氣者，運氣與在泉之氣有異同也。同爲從，異爲逆。從爲相得，逆爲不相得。通天紀從地理者，明司天在泉之義也。和其運調其化者，和調五運及六化之氣也。上下合德無相奪倫者，司天在泉之德不相淩奪也。自通天之紀至勿乖其

政即下文折其鬱氣資其化源抑其運氣扶其不勝無使暴過而生其疾等義也調其正味從逆者即下文食歲穀以全其真及用寒遠寒等謂也從其類序者如自甲子以至乙丑初氣以至終氣皆是也分其部主者凡天地左右初氣終氣分為主客皆有部主也先立其年者如下文某年為壬辰某年為壬戌也以明其氣者何者為運氣也為太角是也何者為司天之氣太陽寒水司天是也何者為在泉之氣太陰濕土是也明金木水火土運行之數寒暑燥濕風火臨御之化者明司天在泉五行六氣之化也

帝曰太陽之政奈何岐伯曰辰戌之紀也辰戌屬太陽寒水故以五辰五戌之年爲太陽之政屬

太陽寒水司天司之爲言直也主行天之令上之位也餘倣此　太角壬爲陽木爲太角歲運者運之

爲言動也主天地之間人物化生之氣中之位也餘倣此　太陰濕土在泉在泉者主地之化行乎地

中下之位也餘倣此　壬辰　壬戌　其運風壬爲木運主風　其化鳴

紊啓坼風之化五常政大論云其德鳴靡啓坼　其變振拉摧拔風之變凡同迦

日化日變皆從太角運起　其病眩掉目瞑風之病主于肝新校正云詳此病證以運加司

天地爲言

太角初正從壬爲太角上起　少徵　太宮　少商　太羽終太生火

火生太者老變爲少火變爲老之義後倣此

太陽 寒水司天 太徵 戊為陽火為太徵 太陰 濕土在泉 戊辰 戊戌

同正徵 五常政大論云赫曦之紀上羽與正徵同

其運熱 戊為火運主熱

其化暄暑鬱燠 五常政大論燠作蒸也

其變炎烈沸騰 火之變

其病熱鬱

太徵 戊為太徵　少宮　太商　少羽 終　少角 初

太陽 寒水司天 太宮 甲為陽土為太宮 太陰 濕土在泉 甲辰歲會同天 甲戌歲會 同天符 新校正云按天元紀大論云承歲為歲直又六微旨大論云木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平也王註云歲直亦日歲會此甲為太宮辰戌歲為四季故日歲會又日同天符者按本論下文云太過而加同天符是此歲二為歲會又為同天符也 新校正云詳大白有三運皆日陰雨獨此日陰埃埃一作雨

其運陰埃

其化柔潤

重澤五常政紀大論澤作淖土之化 其變震驚飄驟土之變 其病濕

下重土之病

太宮甲為太宮 少商 太羽終 太角初 少徵

太陽寒水司天 太商庚為太商 太陰濕土在泉 庚辰 庚戌 其

運涼金運之 其化霧露蕭飋金之化 其變肅殺凋零金之

變 其病燥背瞀胸滿金之病

太商庚為太商 少羽終 少角初 太徵 少宮

太陽寒水司天 丙辰天符 太羽丙為陽水為太羽五常政大論云上羽而長氣不化 太陰濕土在泉

丙戌天符○按天元紀大論云應天為天符又六微旨大論云土運之歲上見隂火運之歲上見少陽少陰金運之歲上見陽明木之歲上見厥陰水運之歲上見太陽皆天與之會故

曰天符又本節前下文云五運行同天化者命曰天符又云臨者太過不及皆曰天符

其運寒 運符於正□并太羽三運此爲上羽少陽少陰司天炁太徵而少陽司天運言此歲此與少陰司天運言其運寒者氣此太陽司天運合太羽當言其運寒蕭少陽少陰司天運當云其運寒

其化凝慘凓洌 水之化五常大論云凝慘寒雰

其變冰雪霜雹 水之變

其病大寒留于谿谷 肉之大會爲谷肉之小會爲谿皆寒之病

太羽 丙爲太羽 終　太角 初　少徵　太宮　少商

凡此太陽司天之政，氣化運行先天，天氣肅，地氣靜，寒臨太虛，陽氣不令，水土合德，上應辰星鎮星。其穀玄黅，其政肅，其令徐，寒政大舉，澤無陽燄，則火發待時。少陽中治，時雨乃涯，止極雨散，還于太陰，雲朝北極，濕化乃布，澤流萬

物寒敷于上雷動于下寒濕之氣持于氣交民病寒濕發肌肉萎足痿不收濡瀉血溢初之氣地氣遷氣廼大溫草廼早榮民廼厲溫病廼作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍二之氣大涼反至民廼慘草廼遇寒火氣遂抑民病氣鬱中滿寒廼始三之氣天政布寒氣行雨廼降民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死四之氣風濕交爭風化爲雨廼長廼化廼成民病大熱少氣肌肉萎足痿注下赤白五之氣陽復化草廼長廼化廼成民廼舒終之氣地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民廼慘悽寒風以至反者孕乃死故歲宜苦以燥之溫之必折其鬱氣先資其化源抑其

運氣扶其不勝無使暴過而生其疾食歲穀以全其真避虛邪以安其正適氣同異多少制之同寒濕者燥熱化異寒濕者燥濕化故同者多之異者少之用寒遠寒用涼遠涼用溫遠溫用熱遠熱食宜同法有假者反常反是者病所謂時也黔居吟切

此言太陽司天之政有主氣又加以客氣而天時民病治法因之也凡此太陽司天之政則辰戌之紀曰壬辰壬戌戊辰戊戌甲辰甲戌庚辰庚戌丙辰丙戌皆主太過之歲其氣化運行先天蓋太過者為先天而六步之氣生長化收藏皆先天時而至耳後云運有餘其至先餘歲先天同此寒

水司天故天氣肅濕土在泉故地氣靜寒臨太虛故陽氣不令水土合德故辰星鎮星應之其穀玄黅者水土二色也肅者水之政徐者土之令惟寒政大舉故川澤無有陽燄寒甚則火鬱故火發必待其時至少陽為三之氣乃中治也又太陽寒水加之時雨乃涯止極雨散則雨踰于七所謂還于太陰也雲朝北極濕化迺布澤流萬物則北極為雨府而雨濕相持也寒水之氣敷于上少陽雷火動于下而寒濕之氣持于天地之交若如此斯時民病為寒濕發為肌肉萎為足萎不收為濡瀉為血溢此皆火發之病也方其初之主氣木厥陰風水

自斗建丑正至卯之中，則是大寒至驚蟄之末，六十此日有奇，所謂八十七刻半也。厥陰木爲風化用事，以風氣施行，陽氣發動，萬物發生，以應春升，此初氣主也，後做此。而少陽相火客氣加之，則徃歲卯酉少陰在泉，終之主氣木太陽寒水，而客氣乃少陰君火令之客氣，又少陽相火，故地氣遷，氣迺大溫，草木早榮，民病迺厲，爲溫病，爲身熱，爲頭痛，爲嘔吐，爲肌腠瘡瘍也。二之主氣木少陰君火也。自斗建卯正至巳之中，則自春分至立夏之末，六十日有奇，少陰君火爲熱化用事，暄淑乃行，君德之象，不司炎暑，以應復此二氣主也，做此。後而陽明燥金客氣加之，大涼反至，民乃慘，草迺遇寒，火氣遂抑矣。民病爲氣鬱，爲中滿，寒氣從茲始矣。三之主氣本少陽相火也。自斗建巳正至未之中，則自小滿至小暑之末，六十日有

奇。少陽相火若化用事，此司天之位矣。發得乃行，以應長夏，此三氣主也。後倣此。而太陽寒水客氣加之，故天政布，寒氣行，雨乃降，民病寒。然相火爲主，故民病反爲熱中，爲癰疽，爲注下，爲心熱瞀悶，若不治之則死也。四之主氣本太陰濕土也，自斗建未正至酉之中，則自大暑至白露之末，六十日有奇，太陰土濕化用事，雲雨乃行，此四氣主也。後倣此。而厥陰風木客氣加之，故風濕交爭，風化爲雨，在氣候爲長爲化爲成，民病爲大熱，爲少氣，爲肌肉痿，爲足痿，爲注下赤白。五之主氣本陽明燥金也，自斗建酉正至亥之中，則自秋分至立冬之末，六十日有奇，陽明金燥化用事，清涼乃行，此五氣主也。餘倣此。而少陰君火客氣加之，陽氣復化，草廼長廼化廼成，民氣和。其病爲血溢妄行，爲肺氣壅

此終之主氣本太陽寒水也自斗建亥正至丑之中則自小雪至小寒之末六十日有奇太陽寒水化用事歲乃行終氣主也餘倣此歲而太陰濕土客氣加之故地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野民病慘懐及寒風已至則脾受濕腎表其病人有爭乃死然則治法當何如故辰戌之歲宜用苦味以燥其濕以溫其寒水可也折其鬱氣者折其來勝之氣以散其被勝之鬱也後本病篇云辰戌之歲木氣升之主逢天柱勝而不前又遇庚辰庚戌金運先天中運勝之忽然不前又云辰戌之歲少陽降地主窒天玄勝之不入又遇丙辰丙戌水運太過先天降而不下故刺法論干木氣不能升者刺足

厥陰肝經之井穴大敦火欲降而不能入地者刺足少陰腎經之井穴涌泉足太陽膀胱經之合穴委中皆以折其鬱氣也資其化源者取其化源而寫之也（太過年則寫不及年則補）又按刺法論云當取其化源是故太過取之不及資之太過取之次抑其鬱取其運之化源令折鬱氣不及扶資以扶運氣以避虛邪也資取之法令出密語（玄珠密語）由是觀之則太過之年當名曰取不及之年當名曰資今按本篇辰戌之紀當曰取而乃曰資丑未之紀當曰資而乃曰取此皆互言而不拘耳若陽明厥陰之紀皆名曰資少陽少陰之紀亦皆名曰取則正合于刺法篇

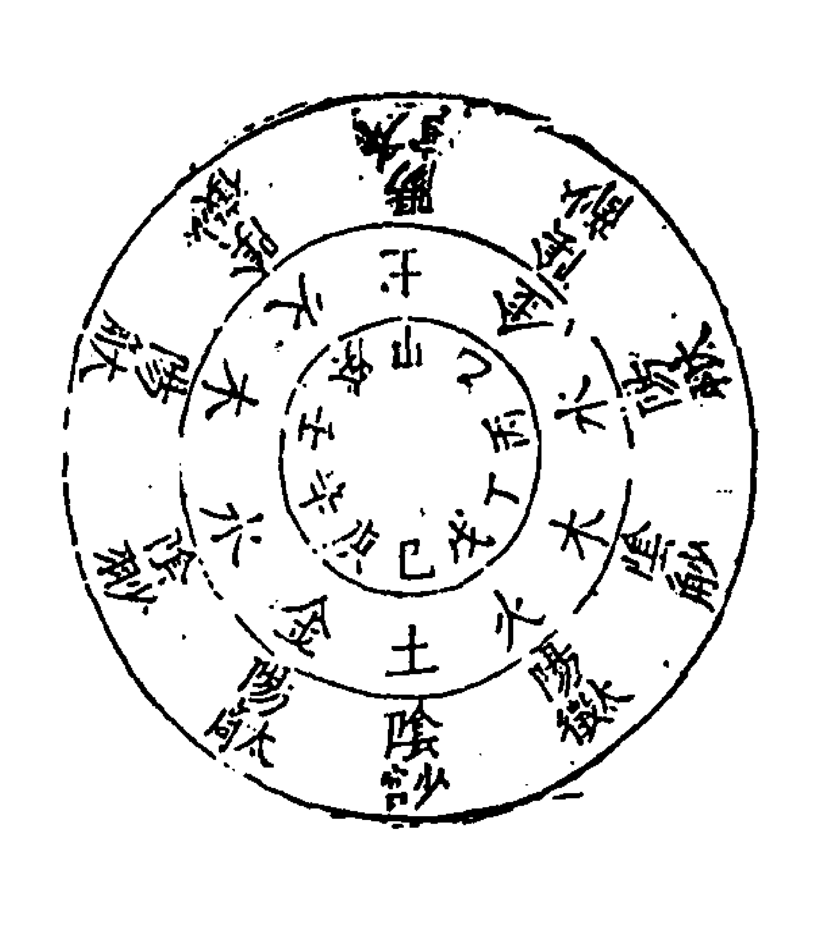
義矣至于本篇本節之義則新校正云先于九月迎取化源先寫腎之源蓋以水王十月故先于九月迎而取之寫水所以補火也抑其運氣扶其不勝者蓋太角歲則脾不勝太徵歲則肺不勝太宮歲則腎不勝太商歲則肝不勝太羽歲則心不勝今辰戌之年則心不勝故當抑其運氣之有餘而扶其心之不勝可也蓋此太陽司天五歲之氣通宜先助其心後扶其腎氣耳又木過則脾病生火過則肺病生土過則腎病生金過則肝病生水過則心病生猶使暴過而生其疾其數玄黃者歲數也宜食之以全其真避虛邪者八風之虛邪賊風從

後來衝人者也宜避之以安其正即如甲辰甲戌爲太宮庚辰庚戌爲太商丙辰丙戌爲太羽乃歲氣之同寒濕也宜治以燥熱之化壬辰壬戌爲太角戊辰戊戌爲太徵乃歲氣之與寒濕也宜治以燥濕之化以同異而多少其制且司氣有寒熱溫涼而人之藥食亦有寒熱溫涼故用藥食者當遠司氣之寒熱濕涼而無犯之本篇下文有云司氣已熱用熱無犯司氣已寒用寒無犯司氣已涼用涼無犯司氣已溫用溫無犯則其無犯者以司氣之寒熱溫涼不可輕犯之也彼有假借而用之者特以邪勝其主則可反常以少犯之如夏寒甚則可以熱犯熱若寒不甚則不可犯也按本篇後云帝曰假者何如岐伯曰主假其氣則無禁也所謂主氣不足客氣

勝也言用寒熱温涼而無犯司氣之寒熱温涼者此病之正法也內有假借反常之法者正以上義不足客氣之勝之則借其寒熱温涼之氣以扶正氣而應客者故鄰犯勝之而無所禁耳下文云間氣同其主無犯異其主則小犯之之又云天氣反時則可依時及勝其主則可犯又云有假其氣則無禁也所謂主氣不足客氣勝也王註云正氣不足臨氣勝之假寒熱温涼以資四正之氣則可以熱犯熱以寒犯寒以温犯温以涼犯涼也

若非假反之法則與時相違病從生矣。

五音建運之圖

運氣全書云五音者五行之音聲也土曰宮金曰商木曰角火曰徵水曰羽在陽年則曰太在陰年則曰少晉書曰角觸也象諸陽氣觸動而生其位丁壬歲也徵止也言物盛則止其位戊癸歲也商強也謂金性之堅強其位乙庚歲也羽舒也陽氣將復萬物孳育而舒生其位丙辛之歲也宮中也中和之道無往而不理又總堂室真作而請之宮所圍不一蓋[illegible]亦以通貫于金木水火王于四季榮于四藏皆總之之意也其位甲已歲也故五運從十干起甲為上也土生金故乙次之金生水故丙次之如此五行相生而轉甲為陽乙為陰亦相間而數如環之無端詳其五音五遊之明莫不上下相召小大相乘同歸于治而已是故因月以成日因日以成月因月以成歲遞相因以制用雖太古占天望氣定位之始見黅天之氣橫于甲乙為土運素天之氣橫于乙庚為金運玄天之氣橫于丙辛為水運蒼天之氣橫于丁壬為木運丹天之氣橫于戊癸為火運則漢不有疑為若以月建之法論之則立運之因又可見也何載可者火之陽運于甲已歲之首正月建丙寅丙火生出故甲己為土運戊者土之陽建于乙庚歲之首正月建戊寅戊土生金故乙庚為金運庚者金之陽建于丙辛歲

之首正月建庚寅庚金生水故丙辛爲水運甲者木之
陽遂于戊癸歲之首正月得甲寅甲木生火故戊癸爲
大運壬者水之陽建于丁壬歲之首正月得壬寅壬水
生木故丁壬爲木運是五運皆生于正月建于豈非日
月歲時相因
而制用哉

歲中五運之圖

太角初

少角初

運氣全書云地之六位則分主于四時天之五運亦相
生而終歲度每十歲一司天未盡終云析終王而已此則

一歲主運也每運各主七十三日零五刻總五運之數則三百六十五日二十五刻共成一歲蓋將當生年之二起一歲中通主三百六十五日大運爲主將歲之主運上下因之而名太少五音也若當年是木合自太角而下生之故曰初正太角木生少徵火生太宮土太宮土生少商金少商金生太羽水則爲終亦以太過不及隨之也若當年少宮爲大運則上下因之少宮主上乃見火故曰太徵太徵火上乃見木故曰少角則主運自少角起故初而至少羽水爲終矣木爲初之運大寒日交火爲二之運春分後十三日交土爲三之運小滿後二十五日交金爲四之運火若後三十七日交水爲五之運秋分後四十九日交此乃一歲之主運有太少之異也按天元玉冊截法中又有歲之客運行于主運之上與六氣主客之法同故王冊同歲中客運者常以應干前二干爲初運○申子辰歲大寒日寅初交○亥卯未歲大寒日亥初交○寅午戌歲大寒日申初交○巳酉丑歲大寒日巳初交此五運相生而終歲度也然子經未見其用以六氣言之則運亦當有主各以行天令焱五行之運二主其氣肯四而無用不行生化者乎然當年大運乃通主一歲如司天通主上半年之

法玄珠指此以謂六元還周言素問隱一音也按天元玉册藏法言五運之客互主一歲則經所載者乃逐年之主運也明當以玉册為法則其義通玄珠之說爾註亦不取之

辰戊歲氣　寒水司天

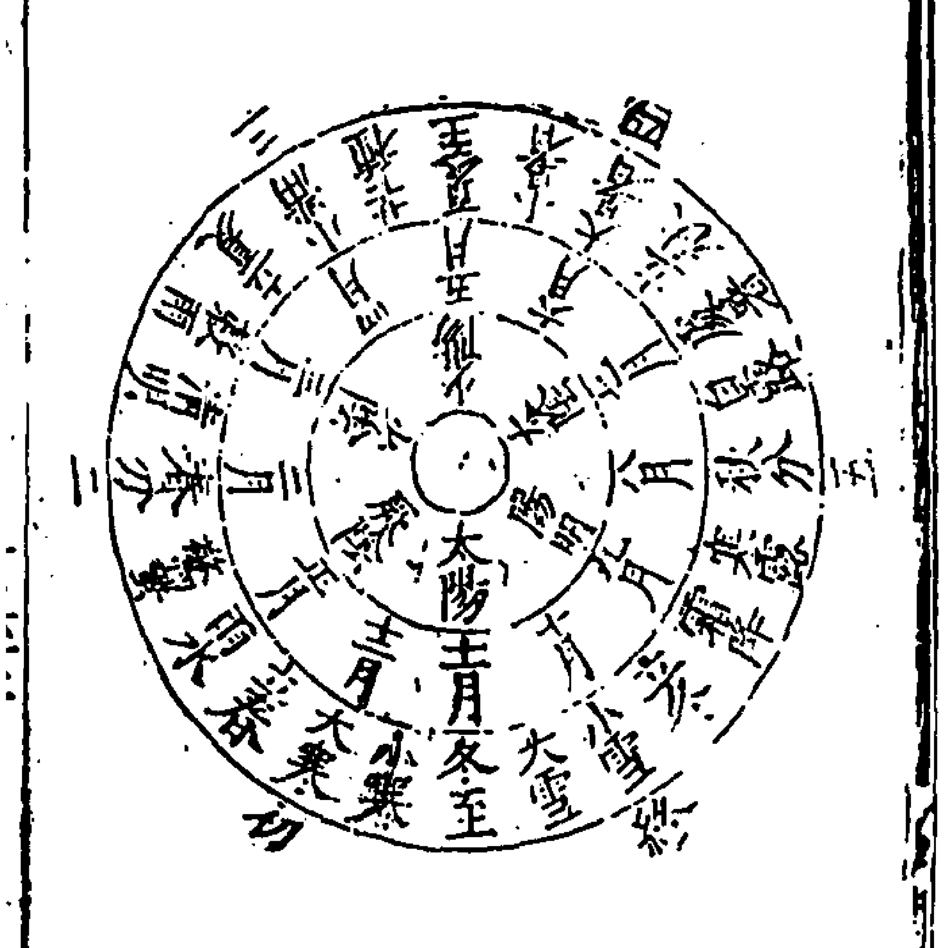
初氣 厥陰 風木	二氣 少陰 君火	三氣 少陽 相火
少陽相火加	陽明燥金加	太陽寒水加
天時	天時	天時
地氣遷氣廼大溫草廼早榮	大涼反至民廼慘凉廼過寒火氣遂抑	天政布寒氣行雨廼降
民病	民病	民病
民廼厲溫病廼作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍	氣鬱中滿寒廼始	病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶不治者死

寒化之圖

濕土在泉

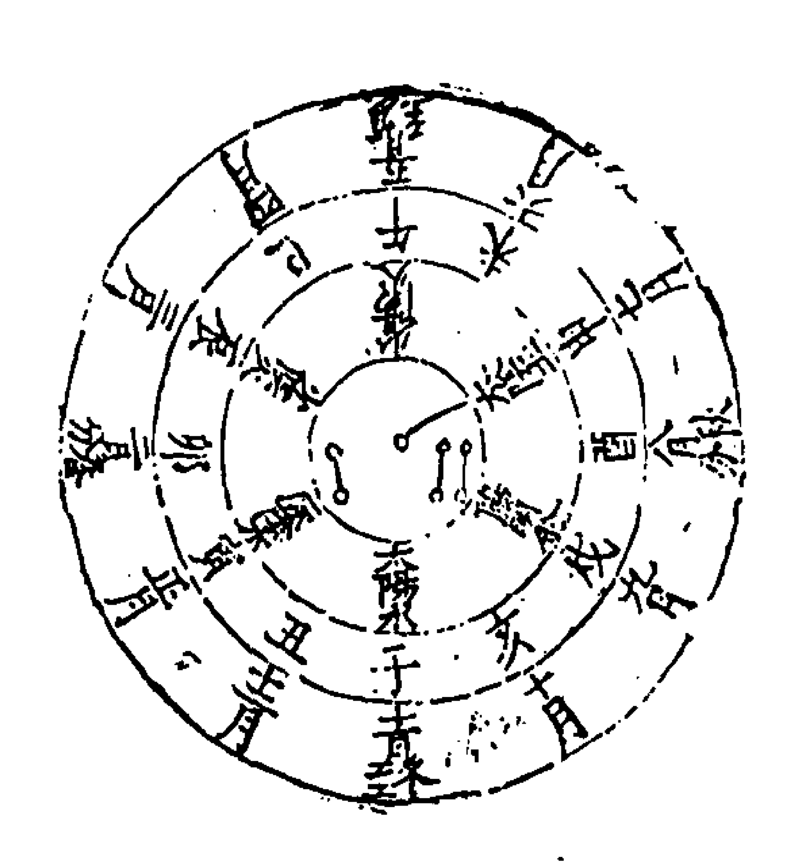
四氣 太陰 濕土	五氣 陽明 燥金	終氣 太陽 寒水
厥陰風木加	少陰君火加	太陰濕土加
天時	天時	天時
風濕交爭風化爲雨廼長廼化廼成	陽復化草廼長廼化廼成	地氣正濕令行陰凝太虛埃昏郊野
民病	民病	民病
大熱少氣肌肉痿足痿注下赤白	民廼舒	民廼慘悽寒風已至反者孕廼死

六氣時日圖

運氣全書云陰陽相遘分六位而寒暑弛張日月推移運四時而氣令更變故經曰顯明之右君火之位顯明謂之日節卯位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之者乃六氣之主位也自十二月中氣大寒日交木之初氣次至二月中氣春分日交君火之二氣次至四月中氣小滿日交相火之三氣次至六月中氣大暑日交土之四氣次至八月中氣秋分日交金之五氣次至十月中氣小雪日交水之六氣每氣各主六十日八十七刻半總之乃三百六十五日二十五刻共周一歲也若歲外之餘及小月之日則不及也但推之曆月依節令交氣此乃地之陰陽所謂靜而守位者也常為務歲之主氣寒暑燥濕風火者乃六氣之常紀氣應之不同若又有天之陰陽所謂動而不息自司天在泉左右四間是也輪行而居其上名之曰客氣客氣乃行歲中之天命天命所在則又有寒暑燥濕風火之化主氣則常衹奉客之天命客勝則從主勝則逆二者有勝而無復矣

年主氣之圖

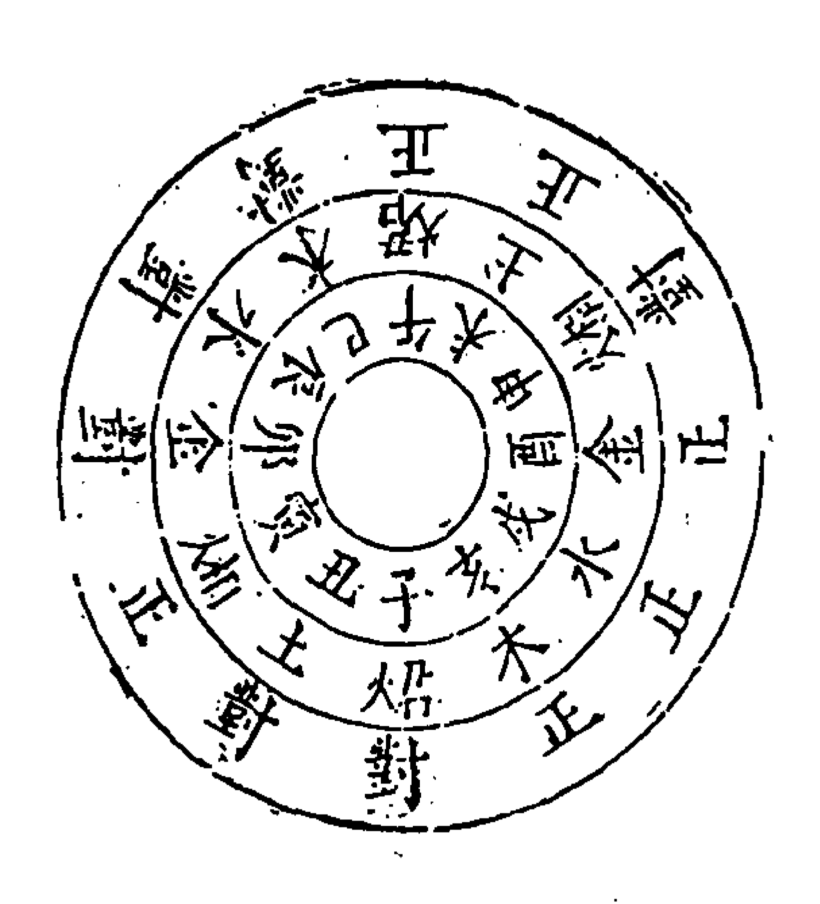

運氣全書云：地氣靜而守位，則春溫夏暑秋凉冬寒，爲歲歲之常令。四時爲六氣之所主也。厥陰木爲初氣者，方春氣之始也。木生火，故少陰君火、少陽相火次之；火生土，故大陰土次之；土生金，故陽明金次之；金生水，故太陽水次之。皆相生而亦其令，莫不咸有緒焉。木爲初氣，主春分前六十日有奇，自斗建丑正至卯之中，天度至此，風氣乃行也。君火爲二氣，主春分後六十日有奇，自斗建卯正至巳之中，天度至此，暄淑乃行也。相火爲三氣，主夏至前後各三十日有奇，自斗建巳正至未之中，天度至此，炎熱乃行也。土爲四氣，主秋分前六十日有奇，自斗建未正至酉之中，天度至此，雲雨乃行，濕蒸乃作也。金爲五氣，主秋分後六十日有奇，自斗建酉正至亥之中，天度至此，清氣乃行，萬物皆燥也。水爲六氣，主冬至前後各三十日有奇，自斗建亥正至丑之中，天度至此，寒氣乃行也。六位旋相七氣以成一歲，則天之六氣每歲轉居于其上以行天令者也。其交日時前已具載矣。

○逐年主氣歌

初氣逐年木上先，二君三相火排連，四來是土惟爲主，五氣金星六水全。

逐年客氣之圖

運氣余書云六氣分上下左右而行天令十二支分節令時日而司地化上下相召而寒暑燥濕風火與四時之氣不同者蓋相臨不一而使然也六氣司于十二支者有正對之化也然厥陰所以司于巳亥者何也謂厥陰木也木生于亥故正化于亥對化于巳也雖有卯爲正木之分乃陽明金對化也所以從生而順于己也少陰所以司于子午者何也謂少陰爲君火尊位所以正得南面離位故正化于午對化于子也太陰所以司于丑未者何也謂太陰爲土土屬中宮寄于坤位西南居未分也故正化于未對化于丑也少陽所以司于寅申者何也謂少陽相火位卑于君火也雖有午位君火居之火生于寅故正化于寅對化于申也陽明所以司于卯酉者何也謂陽明爲金酉爲西方西方屬金故正化于酉對化于卯也太陽所以司于辰戌者何也謂太陽爲水雖有子位以居君火對化辰戌爲土水雖土用孟子曰水由地中行斯可見矣水乃伏土中即六戊天門戌是也六己地戶辰是也故水雖土用正化于戌對化于辰也此玄珠之說已詳矣莫不各有因焉此天之陰陽合地之十二支動而不息者也但將下作起當年司天數至者爲司天相對一氣爲在泉餘氣爲左右間用

在泉後一氣為初之氣主六十日餘八十七刻半不
天為三之氣主上半年自大寒日後通主上半年位下
在泉為六氣主下半年自大暑日後通主下半年也次
陰子為肖順行又常為太過司天太過不及亦閒數則
與十下起逆同上下相合也故經曰歲半已前天氣上
之歲半已後地氣主之者此也天之六氣客也將此客
氣布于地之六氣步位之上則有氣化之異參從曰上
下有位左右有紀者謂司大曰上位在南方則西北立
左右乃左西右東也在泉曰下位在北方則面南立左
右乃左東右西也故上下與而左右殊六徵責夫論日
少陽之右陽明治之之緒者乃南面而立以閒氣之至
非論上下左布之位而與顯明之左君火治之之意同
謂面南視之猶位而言也○逐年客氣收　每年退二
是客鄉上臨實數下臨方初中六氣排輪取主客與裏
定弱強　假如子年司天後三辰戌是也太陽寒水為
祕之氣客也亥為二氣子為三氣丑為四氣寅為五氣
卯癸六氣飲如丑午司天後三位是亥厥陰風木為初
氣少陰君火為二氣太陰濕土為三氣少陽相火為四
氣陽明燥金為五氣太陽寒水為終氣

帝曰善。陽明之政奈何。岐伯曰。卯酉之紀也卯酉屬陽明燥金故以五卯五酉之年爲陽明之政

陽明燥金司天 少角丁爲陰木丁爲少角。 少陰君火在泉 清熱勝復同清勝少角熱復清氣餘少運皆同 同正商上見陽明上商與正商同言歲木不及也餘做此。 五常政大論云委和之紀上商與正商同 丁卯歲會 丁酉其運風清熱不及之運常無勝復之氣言之風運氣也清勝氣也熱復氣也餘少運悉同

少角初正 太徵 少宮 太商 少羽終兒商

陽明燥金司天 少徵癸爲陰火癸爲少徵 少陰君火在泉 寒雨勝復同 同正商上見陽明同正商伏明之紀上商與正商同 癸卯同歲會 癸酉同歲會。按本論下文云不及而加同歲會也今此運少徵爲不及下加少陰君火故曰同歲會所

謂下者在泉也　其運熱寒雨運氣為熱勝氣為寒復氣為雨

少徵　太宮　少商　太羽終　太角初

陽明燥金司天　少宮巳為少宮　少陰君火在泉　風涼勝復同木風土為

風金復木為涼　己卯　己酉　其運雨風涼雨運氣也風勝氣也涼復氣也

少宮　太商　少羽終　少角初　太徵

陽明燥金司天　少商乙為陰金為少商　少陰君火在泉　熱寒勝復同

熱勝寒復　同正商從革之紀上商與正商同　乙卯　天符　乙酉　歲會太一

天符以新校正云按天元紀大論云三合為治又六微

旨大論云天符歲會曰太一天符注云是為三合一

者天會三者歲會三者運會或曰此歲三合曰太一天

符不當更曰歲會者甚不然也乙酉本為歲會又為太

一天符歲會之名不可去也或云己丑己未戊午何以

不連言歲會而單言太一天符月舉一隅則三者可知

去之則是太一天符不爲歲會也故不可去也

其運涼熱寒司天爲涼在泉爲熱復爲寒

少商 太羽終 太角初 少徵 太宮

陽明燥金司天 少羽辛爲陰水 少陰君火在泉 雨風勝復同雨勝風復

辛卯少宮同新校正云按五常政大論云五運不及除同正角正商正宮外癸丑癸未當云少徵與少羽同己卯己酉少宮與少角同乙丑乙未少商與少徵同辛卯辛酉辛巳辛亥少羽與少宮同合有十年今此論獨下此言少宮同者蓋以癸丑癸未丑未爲土故不更同少羽己卯己酉爲金故不更同少角辛巳辛亥爲木故不更同少宮乙丑乙未下見太陽爲水故不更同少徵又除此八年外只有辛卯辛酉二年爲少羽同少宮也

其運寒雨風寒運氣也雨勝氣也風復氣也

少羽終 少角初 太徵 少宮 太商

凡此陽明司天之政氣化運行後天天氣急地氣明陽專
其令炎暑大行物燥以堅淳風乃治風燥橫運流于氣交
多陽少陰雲趨雨府濕化乃敷燥極而澤其穀白丹間穀
命太者其耗白甲品羽金火合德上應太白熒惑其政切
其令暴蟄蟲廼見流水不冰民病欬嗌塞寒熱發暴振慄
癃閉清先而勁毛蟲廼死熱後而暴介蟲廼殃其發暴勝
復之作擾而大亂清熱之氣持于氣交初之氣地氣遷陰
始凝氣始肅水廼冰寒雨化其病中熱脹面目浮腫善眠
鼽衄嚏欠嘔小便黃赤甚則淋二之氣陽廼布民廼舒物
廼生榮厲大至民善暴死三之氣天政布涼廼行燥熱交

合燥極而澤民病寒熱四之氣寒雨降病暴仆振慄譫妄少氣嗌乾引飲及爲心痛癰腫瘡瘍瘧寒之疾骨痿血便五之氣春令反行草廼生榮民氣和終之氣陽氣布候反溫蟄蟲來見流水不冰民廼康平其病溫故食歲穀以安其氣食間穀以去其邪歲宜以鹹以苦以辛汗之清之散之安其運氣無使受邪折其鬱氣資其化源以寒熱輕重少多其制同熱者多天化同清者多地化用涼遠涼用熱用熱用寒遠寒用溫遠溫食宜同法有假者反之此其道也反之者亂天地之經擾陰陽之紀也

此言陽明司天之政有主氣又加以客氣而天時民病

治法因之也。凡此陽明司天之政，則卯酉之紀，曰乙卯、丁卯。己卯。辛卯。癸卯。乙酉。丁酉。己酉。辛酉。癸酉。皆上不及之歲。其氣化運行後天。蓋六步之氣，生長化收藏，皆後天時而至耳。餘歲後天倣此。本篇後天不及者其至後。天氣急，燥金司天也。地氣明，君火在泉也。金爲不及，故陽尊其令。炎暑大行，及金得其時，物燥以堅，淳風乃治，故風燥橫逆，流于氣交，多陽少陰，雲趨雨府，濕化乃敷，燥極而澤，是爲三氣之分也。其穀白丹，白爲金而丹爲火，金爲天而火爲地，乃正氣所化生也。若間穀則以太者之間氣命之。按太淨則言其穀其色，並不言間穀；少年則言其穀其色，即所謂歲穀也。又云若間穀則以太者命之。詳下陸段

新校正俱不明今按司天爲少則在泉必爲太宜以在泉開氣之色命之也即如此篇陽明司天則少陰在泉司天爲火在泉爲太然在泉左爲太陰其色黄古其耗爲羽蟲皆白色蒼者是蒼黄之色也後凡少羊倣此

蟲物類則有白甲與羽等爲患也按此與敘陰有金耗蟲餘無未詳

火合德上之所應者太白與熒惑也金之政切火之令暴蟄蟲乃見流水不冰民病爲欬爲嗌塞爲寒熱發暴爲振慄爲癃閟先清而勁則金先勝木木已承害故毛蟲廼死後熱而暴則金不勝故介蟲乃殃其發暴勝從之作擾而大亂清熱之氣持于氣交正三四氣相交之際也方其初之主氣本厥陰風木也而太陰濕土客氣加之也地氣遷陰始凝氣始肅水廼冰寒雨化民病爲中

眺為脹為面目浮腫為善眠為鼽衄為嚏為欠為嘔為小便黃赤甚則為淋也二之主氣本少陰君火也而少陽相火客氣加之陽乃布民乃舒物乃生榮民病則厲大至善暴死也以其臣位于君故耳三之主氣本少陽相火也而陽明燥金客氣加之天政布凉乃行燥熱交合以致燥極而澤民病為寒熱也四之主氣本太陰濕土也而太陽寒水客氣加之寒雨降民病為暴仆為振慄為譫妄為少氣為嗌乾引飲及為心痛為癰腫為瘡瘍為寒瘧為骨痿為便血也五之主氣本陽明燥金也而厥陰風木客氣加之春令反行草乃生榮民氣則

和也。終之主氣。本太陽寒水也。而少陰君火客氣加之。陽氣布。其候反温。蟄蟲來見。流水不冰。民乃康平。其有病者。亦爲温病耳。乃君之化也。然則治之者。當何如。宜食歲穀以安其正氣。食間穀以去其邪氣。必宜以鹹以苦。以辛汗之。清之。散之。安其運氣。無使受邪。折其鬱氣者。後本病篇云。卯酉之年。太陽升天。主窒天内勝之不前。蓋太陽在地三年。此年升天。作陽明左間。遇天内土司窒之。不能升。矣又遇己酉己卯。水欲升天。土運抑之。升之不前。則陽明未遷正者。卽太陽未升天也。故刺法論于水欲升而天内窒抑之者。刺足少陰之合穴湧泉

又本病篇云卯酉之歲太陰降地主窒地蒼勝之不入又少陽未退位即太陰未得降也又遇丁卯丁酉木運承之降而不下故刺法篇云上欲降而地蒼窒抑之當刺足厥陰之井穴大敦足少陽之合穴陽陵泉資其化源蓋金王七月故于六月迎而取之以爲金氣凡寒熱以輕重而多少其制即如丁卯丁酉爲少角癸卯癸酉爲少徵乃歲氣之同爲熱也用方多以天清之化治之己卯己酉爲少宮乙卯乙酉爲少商辛卯辛酉爲少羽乃歲氣之同爲清也用方多以地熱之化治之司氣有寒熱溫涼而人之藥食亦有寒熱溫涼故用寒熱溫涼

者。宜用遠司氣之寒熱溫凉而無犯之。彼有假借而用之者。正以主氣不足。客氣勝之。而借之耳。若非假借之法。則亂天地之經。擾四時之紀者也。

陽明司天 卯酉歲氣

初氣 厥陰 風木	二氣 少陰 君火	三氣 少陽 相火
太陰濕土加	少陽相火加	陽明燥金加
天時	天時	一天時
地氣遷陰氣凝氣始肅水迺冰寒雨化	陽迺布民迺舒物迺生榮厲大至	天政布涼迺行燥熱交合燥極而澤
民病	民病	民病
中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔小便黃赤甚則淋	民善暴死	病寒熱

燥化之圖　少陰在泉

四氣 太陰 濕土	五氣 陽明 燥金	終氣 太陽 寒水
太陽寒水加	厥陰風木加	少陰君火加
天時	天時	天時
寒雨降	春令反行草廼生榮	陽氣布候反溫蟄蟲來見流水不冰
民病	民病	民病
暴病作振慄譫妄少氣嗌乾引飲心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痿便血	民氣和	民廼康平其病溫

帝曰善。少陽之政奈何。岐伯曰寅申之紀也。寅申爲少陽相火政以下

寅五申爲少陽之政

少陽 相火司天五常政大論云上徵則其氣逆所五運行大論之所謂以下臨上不當位也 太角

壬爲太角 壬爲陽木 厥陰 風木在泉 壬寅 同天符 壬申 同天符不爲後云

壬寅壬申太角下加厥陰謂在泉是厥陰乃同天符也陰司天太角運亦同

其運風鼓 風火合勢故其運風鼓少

其化鳴紊啓拆 按五常政大論云其德鳴紊啓拆 其變

振拉摧拔 其病掉眩支脇驚駭 竹風[illegible]合勢

太角 初正 少徵 太宮 少商 太羽 終

少陽 相火 戊寅 天符 太徵 戊爲陽火爲太徵五常政大論云上徵而收氣後 厥陰 風木在泉 戊申 天符

其運暑 運與司天皆熱 其化暄

囂鬱燠五常政大論作暄暑鬱燠此實暑爲囂者以上臨少陽故也 其變炎烈沸騰 其病上熱鬱血溢血泄心痛

太徵 少宮 太商 少羽終 少角初

少陽相火司天 太宮甲爲陽土爲太宮 厥陰風木在泉 甲寅 甲申

其運陰雨甲爲濕土 其化柔順重澤 其變震驚飄驟

其病體重胕腫痞飲

太宮 少商 太羽終 太角初 少徵

少陽相火司天 太商庚爲陽金爲太商 厥陰風木在泉 庚寅 庚申

同正商五常政大論云堅成之紀上徵與正商同 其運涼太商之氣涼 其

化霧露清切五常政大論云霧露蕭飋又太商三運西蕭飋獨此言清切此下如厥陰宮此蕭飋

言

其變肅殺凋零　其病肩背胸中

太商　少羽終　少角初　太徵　少宮

少陽相火司天　太羽丙為陽水丙為太羽　厥陰風木在泉　丙寅　丙申

其運寒肅太羽為寒水新校正云詳此運不當言寒肅以注太陽司天太羽運中

凝慘慄冽五常政大論作凝慘寒雰　其變冰雪霜雹　其病寒浮

腫

太羽終　太角初　少徵　太宮　少商

凡此少陽司天之政，氣化運行先天，天氣正，地氣擾，風迺暴舉，木偃沙飛，炎火迺流，陰行陽化，雨迺時應，火木同德，上應熒惑歲星。其穀丹蒼，其政嚴，其令擾，故風熱參布，雲

物沸騰太陰橫流寒乃時至涼風並起民病寒中外發瘡瘍內為泄滿故聖人遇之和而不爭往復之作民病寒熱瘧泄聾瞑嘔吐上怫腫色變初之氣地氣遷風勝乃搖寒乃去候乃大溫草木早榮寒來不殺溫病乃起其病氣怫于上血溢目赤欬逆頭痛血崩脅滿膚腠中瘡二之氣火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨乃零民乃康其病熱鬱于上欬逆嘔吐瘡發于中胸嗌不利頭痛身熱昏憒膿瘡三之氣天政布炎暑至少陽臨上雨乃涯民病熱中聾瞑血溢膿瘡欬嘔鼽衄渴嚏欠喉痺目赤善暴死四之氣涼乃至炎暑間化白露降民氣和平其病滿身重五之

陽迺去寒迺來雨迺降氣門迺閉剛木早凋民避寒邪君子周密終之氣地氣正風迺至萬物反生霿霧以行其病關閉不禁心痛陽氣不藏而欬抑其運氣贊所不勝必折其鬱氣先取化源暴過不生苛疾不起故歲宜鹹宜辛宜酸滲之泄之漬之發之觀氣寒溫以調其過同風熱者多寒化異風熱者少寒化用熱遠熱用溫遠溫用寒遠寒用涼遠涼食宜同法此其道也有假者反之反是者病之階也

此言少陽司天之政有主氣又加以客氣而天時民病治法因之也凡此少陽司天之政歲運太過其氣化運

行先天而至。少陽司天。故天氣正。風木在泉。故地氣擾。惟風木在泉。故風迺舉。木偃沙飛。雖相火司天。故炎火迺流。陰行陽化。雨乃時應。火木同德。上之所應者。熒惑歲星也。新校正云六氣惟少陽厥陰司天司地為上下通和無相勝剋故言木火同德餘氣皆有勝剋故言合德其穀丹蒼。丹為火而蒼為木也。火之政嚴。木之令擾。故風熱參布。雲物沸騰。太陰橫流。寒迺時至。涼雨並起。民病寒中。外發瘡瘍。內為泄滿。聖人遇之。和而不爭。往復之作。民病則為寒熱。為瘧。為泄。為聾。為瞑。為嘔吐。為上怫腫色變也。初之主氣。本厥陰風木也。而少陰君火客氣加之。則地氣遷。風勝乃搖。寒迺去。候迺

大溫草木早榮寒來不殺溫病乃起其病氣怫于上為血溢為目赤為欬逆為頭痛為血崩為脅滿為膚腠中瘡也。二之主氣本少陰君火也而太陰濕土客氣加之則火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨乃零（落也詩靈雨既零）民乃康其有病者熱鬱于上為欬逆為嘔吐為瘡發于中為胸嗌不利為頭痛為身熱為昏憒為膿瘡也。三之主氣本少陽相火也而又少陽相火客氣加之則天政布炎暑至少陽臨上雨乃涯民病有為熱中為聾為瞑為血溢為膿瘡為欬為嘔為鼽為衄為渴為嚏為欠為喉痹為目赤為善暴死也。四之主氣本太陰濕

土也。而陽明燥金客氣加之。則涼迺至。炎暑間化。白露降。民氣和平。其有病者。為滿為身重。此方之上。氣本陽明燥金也。而太陽寒水客氣加之。則陽迺去。寒迺來。雨迺降。氣門乃閉。氣門者。玄府也。腠名汗空所以發泄經脉榮衛之氣故謂之氣門。剛木早凋。民避寒邪。君子則能周密也。終之主氣本太陽寒水也。而厥陰風木客氣加之。則地氣正。風迺至。萬物反生。霿霧已行。其病為關閉不禁。為心痛。為陽氣不藏而欬。然則治之者當何如。必抑其運氣之太過。贊其所直之不勝。折其鬱氣者。後木病為云寅申之年陽明升天。土窒天英。勝之不前。蓋言陽明在地三年。至此

年小天作少陽在閏過天英火司窒之故不能升又遇戊寅戊申火運先天而至則金欲升天火運抑之故刺法論云金欲升而天英窒抑之當刺手太陰之經穴經渠後本病篇云寅申之歲少陰降地上窒地玄勝之不入又或遇丙申丙寅水運太過先天而至者火欲降水運承之降而不下故刺法論云火欲降而地玄窒抑之降而不入當刺足少陰之井穴湧泉足太陽之合穴委中先取化源王註以為年前之十二月迎而取之新校正云詳王註資化取源[illegible]註云取其意有四等太陽司天取九月陽明司天取六月是二者先取在天之氣也少陽司天取年前十二月太陰司天取九月是二者乃先時取在地之氣也少陰司天取年前十二月厥陰司天取

因乃義不可解按玄珠之說則不然太陽陽明之月與王註合少陽少陰俱取三月太陰取五月厥陰取年前十二月玄珠之義可解王註之月疑有誤也愚按王註與新校正皆名曰取蓋本考刺法論中太過取之不及資之之義耳暴病不生，重疾不起。新校正云詳此不言食歲穀間穀者蓋此歲天地氣正上下通和故不言也故歲宜鹹宜辛宜酸，以滲之泄之漬之發之，觀其氣有寒溫者。而調其病。司天為熱，在泉為風，即如壬寅壬申為太角，戊寅戊申為太徵，乃同風熱者，宜多用寒化。甲寅甲申為太宮，庚寅庚申為太商，丙寅丙申為太羽。乃異風熱者，宜少用寒化。天時有寒熱溫涼，而人用藥食亦有寒熱溫涼。凡用寒熱溫涼者，宜用遠天時之寒熱溫涼，而不可輕犯之也。彼有假借而用之

以主氣不足。臨氣勝之。特假寒熱溫凉。以資四正之氣。則可以偶犯之耳。若非假反之法。則與時相違。病必生矣。

少陽司天　寅申歲氣

初氣　厥陰風木	二氣　少陰君火	三氣　少陽相火
少陰君火加	太陰濕土加	少陽相火加
天時	天時	天時
地氣遷風勝迺搖寒迺去候迺大溫草木早榮寒來不殺	火反鬱白埃四起雲趨雨府風不勝濕雨迺零民迺康	天政布炎暑至少陽臨上雨迺涯
民病	民病	民病
溫病氣怫于上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡	熱鬱于上欬逆嘔吐瘡發于中胸嗌不利頭痛身熱昏憒膿瘡	熱中聾瞑血溢膿瘡欬逆嘔鼽衄渴嚏欠喉痺目赤善暴死

火化之圖　厥陰在泉

四氣太陰濕土陽明燥金加	五氣陽明燥金太陽寒水加	終氣太陽寒水厥陰風木加
天時	天時	天時
凉廼至炎暑開化白露降民氣和平	陽廼去寒廼來雨廼降氣門廼閉剛木早凋	地氣正風廼至萬物反生霜霧以行
民病	民病	民病
病滿身重	民避寒邪君子周密	關閉不禁心痛陽氣不藏而欬

帝曰善太陰之政奈何。岐伯曰丑未之紀也丑未爲太陰濕土故以五丑五未爲太陰之政

太陰濕土司天　少角丁爲陰木爲少角　太陽寒水在泉　清熱勝復同　**丁丑**

清勝熱復　同正宮委和之紀上宮與正宮同蓋言上見太陰與正宮同也

丁未　其運風清熱運風勝清復熱

少角初正　太徵　少宮　太商　少羽終

太陰濕土司天　少徵癸爲陰火爲少徵　太陽寒水在泉　寒雨勝復同

寒勝雨復　**癸丑**　**癸未**　其運熱寒雨運熱勝寒復雨

少徵　太宮　少商　太羽終　太角初

太陰濕土司天　少宮己爲陰土爲少宮　太陽寒水在泉　風清勝復同

勝風 清復　同正宮　五常政大論云卑監之紀上宮與正宮同蓋上見太陰當與正宮同也

己丑 太一天符　**己未** 太一天符己為土丑未亦為土司天之氣與當年十二律五行相同又是歲會名曰太一天符　其運雨風清 運雨風勝清復

少宮　太商　少羽終　少角初　太徵

太陰濕土司天　少商乙為陰金為少商　太陽寒水在泉　熱寒勝復同 熱勝寒復

乙丑 **乙未**　其運涼熱寒 涼熱勝寒復

少商　太羽終　太角初　少徵　太宮

太陰濕土司天　少羽辛為陰水為少羽　太陽寒水在泉　風雨勝復同 風勝寒復此曰雨者疑誤　同正宮 五常政大論云涸流之紀上宮與正宮同或以此二歲為同歲會為平水運歲去同正宮三字非也蓋此歲有二義而無此其一甚不可也

辛丑 同歲會

[illegible]其運[illegible]

正 少羽終 少角初 太徵 少宮 太商

凡此太陰司天之政，氣化運行後天，陰專其政，陽氣退辟，大風時起，天氣下降，地氣上騰，原野昏霿，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成于差夏，民病寒濕，腹滿身䐜憤胕腫痞逆，寒厥拘急，濕寒合德，黃黑埃昏，流行氣交，上應鎮星辰星，其政肅，其令寂，其穀黅玄，故陰凝于上，寒積于下，寒水勝火，則為冰雹，陽光不治，殺氣乃行，故有餘宜高，不及宜下，有餘宜晚，不及宜早，土之利，氣之化也，民氣亦從之，間穀命其太也。陽明司天之政下闕求命太說見前新校正與王註 初之氣地

氣遷寒迺去春氣至風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿二之氣大火正物承化民迺和其病溫厲大行遠近咸若濕蒸相薄雨迺時降三之氣天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之感于寒濕則民病身重胕腫胸腹滿四之氣畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝烟濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則胕腫五之氣慘令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮腠終之氣寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅冰陽光不治

感于寒則病人關節禁固腰脽痛寒濕持于氣交而爲疾也必折其鬱氣而取化源益其歲氣無使邪勝食歲穀以全其真食間穀以保其精故歲宜以苦燥之溫之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流必贊其陽火令禦其寒從氣異同少多其判也同寒者以熱化同濕者以燥化異者少之同者多之用涼遠涼用寒遠寒用溫遠溫用熱遠熱食宜同法假者反之此其道也反是者病也

此言太陰司天之氣有主氣又加以客氣而天時民病治法因之也氣化運行後天者以太陰司天之歲皆不

及也。司天以濕，在泉以寒，故陰專其政，陽氣退避。土不及，則風勝之，故大風時起，濕氣下降，寒氣上騰，故原野昏霿，白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成于差夏。謂立秋後十日也。民病為寒濕，為腹滿，為身䐜憤，為胕腫，為痞逆，為寒厥，為拘急也。惟濕寒合德，故黃黑埃昏，流行于氣交之際。上之所應者，鎮星辰星耳。寒之政肅，濕之令寂。其穀玄黅，寒為玄，而濕為黅也。故陰凝于上，寒積于下，寒水勝火，則為冰雹，而陽光不治，殺氣乃行。凡種穀者，有餘之歲，其土宜高，不及之歲，其土宜下，高者宜晚，下者宜早，雖土之利，實氣之化也。民氣高下，亦從之。

至于間數則以在泉爲太者之間氣命之蓋太陰爲少寒水爲太左間厥陰之色蒼右間陽明之色白也初之主氣本厥陰風木也而厥陰風木客氣加之則地氣遷寒迺去春氣至風迺來生氣布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨氣迺後民病有爲血溢爲筋絡拘強爲關節不利爲身重爲筋痿也二之主氣本少陰君火也而少陰君火客氣加之則大火正蓋以少陰居君火之位故大火正也物承化民迺和其病溫厲大行遠近皆然時則濕蒸相薄時雨乃降也三之主氣本少陽相火也而太陰濕土客氣加之則天政下布濕氣乃降地氣上騰

時雨乃降寒亦兩之故感于寒濕則民病爲身重爲胕腫爲胸腹滿也四之主氣本太陰濕土也而少陽相火客氣加之則畏火臨溽蒸化地氣上騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝烟濕化不流則白露陰布以成秋令民病爲腠理熱爲血暴溢爲瘧爲心腹滿熱爲臚脹甚則爲胕腫也五之氣本陽明燥金也而陽明燥金客氣加之則慘令已行霜露下降草木苍落寒氣及體而君子周密民病則在皮腠中也終之氣本太陽寒水也而太陽寒水客氣加之則寒大舉濕大化霜積陰凝水氷陽隱民病感寒爲關節禁固爲腰脽痛益以

寒濕持于氣交而爲病也然治之者當何如必折其鬱氣者後本病篇云丑未之歲少陽升天主窒天蓬勝之不前又或遇太陰未遷正者即少陰未升天乍丑辛未水運抑之故刺法論云火欲升而天蓬窒抑之凡君火相火同刺包絡之榮穴勞宮按本病篇云丑未之歲厥陰降地土窒地晶勝而不前又或遇少陰未退位即厥陰未降下遇乙丑乙未金運抑之降之未下故刺法論云木欲降而地晶窒抑之降而不入當刺手太陰之井穴少商手陽明之合穴曲池取其化源者即于九月瀉之益其歲氣無使邪勝食歲穀間穀以全真保精宜以

苦者以燥之泄之甚者發之泄之若不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流也又必贊其陽火以令御甚歲寒之氣從其氣之異同以少多而判治之如己丑己未之歲爲少宫乙丑乙未之歲爲少商辛丑辛未之歲爲少羽是同爲寒宜以熱化治之己丑己未之歲爲少宫又同爲濕宜以燥化治之丁丑丁未之歲爲少角癸丑癸未之歲爲少徴皆平和之歲也宜以平和處之其異者則少用其同者則多用天有寒熱溫涼而人之藥食亦有寒熱溫涼凡用寒熱溫涼者皆遠寒熱溫涼而無犯之或有假借而用之者蓋以主氣不足臨氣勝之

假其寒熱溫涼，以資四正之氣，則可以偶犯之耳。若非
假反之法，則與時相違，病必生矣。

太陰司天　丑未歲氣

初氣 厥陰風木	二氣 少陰君火	三氣 少陽相火
厥陰風木加	少陰君火加	太陰濕土加
天時	天時	天時
地氣遷寒乃去春氣正風迺來生布萬物以榮民氣條舒風濕相薄雨迺後	大火正物承化民迺和	天政布濕氣降地氣騰雨迺時降寒迺隨之
民病	民病	民病
血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿	瘟疫大行遠近咸若濕蒸相薄雨迺時降	感于寒濕民病身重胕腫胸腹滿

滋化之圖

太陽在泉

四氣 太陰 濕土	五氣 陽明 燥金	終氣 太陽 寒水
少陽相火加	陽明燥金加	太陽寒水加
天時	天時	天時
畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄草木凝烟濕化不流則白露陰布以成秋令	燥令已行寒露下霜迺早降草木黃落寒氣及體君子周密	寒大舉濕大化霜迺積陰迺凝水堅冰陽光不治
民病	民病	民病
腠理熱血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則胕腫	病在膚腠	感寒則病關節禁固腰脽痛

帝曰善少陰之政奈何岐伯曰子午之紀也子午爲少陰之政下午節少陰火故以方子

少陰君火司天 太角壬爲陽木爲太角五常政大論云上徵則其氣逆 陽明燥金在泉

壬子 壬午 其運風鼓以木爲風火以鼓之 其化鳴紊啓拆五常政大論云其德鳴靡啓拆 其變振拉摧拔風火之變 其病支滿

太角初正 少徵 太宮 少商 太羽終

少陰君火司天 太徵戊爲陽火爲太徵五常政大論云上徵而收氣後 陽明燥金在泉

戊子天符 戊午太一天符 其運炎暑新校正云詳太徵運太陽司天曰熱少陽司天曰暑少陰司天曰炎暑氣蒸司天之氣同者運也 其化暄曜鬱燠五常政大論作暄暑鬱燠或鬱暑著爲暄 其變炎烈沸騰 其病上熱者以上臨少陰故也

血溢

太徵　少宮　太商　少羽終　少角初

少陰君火司天　太宮甲為陽土　陽明燥金在泉　甲子　甲午

其運陰雨甲上　其化柔潤時雨五常政大論云柔潤重淖又太宮三運兩作柔潤重澤此時雨二字疑誤　其變震驚飄驟　其病中滿身重

太宮　少商　太羽終　太角初　少徵

少陰君火司天　太商乙為陽金　陽明燥金在泉　庚午同天符　庚子同天符

同正商五常政大論云堅成之紀上徵與正商同　其運涼切以運合在泉故云涼切　其化霧露蕭飋　其變肅殺凋零　其病下清運與在泉俱金

太商　少羽終　少角初　太徵　少宮

少陰君火司天　**丙午**　太羽丙為陽水太羽　陽明燥金作涼　**丙子**歲會丙子竹亦

其運寒丙水　其化凝慘慄冽五常政大論作凝慘寒雰

其變冰雪霜雹　其病寒下

太羽終　太角初　少徵　太宮　少商

凡此少陰司天之政，氣化運行先天。天地氣肅，天氣明，寒交暑，熱加燥，雲馳雨府，濕化乃行，時雨乃降，金火合德，上應熒惑太白。其政明，其令切，其穀丹白。水火寒熱持于氣交而為病始也。熱病生于上，清病生于下，寒熱凌犯而爭于中。民病欬喘，血溢血泄，鼽嚏，目赤眥瘍，寒厥入胃，心痛

腰痛，腹大，嗌乾，腫上。初之氣，地氣遷，燥將去，寒廼始，蟄復藏，水廼冰，霜復降，風廼至，陽氣鬱，民反周密，關節禁固，腰脽痛，炎暑將起，中外瘡瘍。二之氣，陽氣布，風廼行，春氣以正，萬物應榮，寒氣時至，民廼和。其病淋，目瞑目赤，氣鬱于上而熱。三之氣，天政布，大火行，庶類蕃鮮，寒氣時至，民病氣厥心痛，寒熱更作，欬喘目赤。四之氣，溽暑至，大雨時行，寒熱互至，民病寒熱，嗌乾黃癉，鼽衄飲發。五之氣，畏火臨，暑反至，陽廼化，萬物廼生廼長榮，民廼康，其病溫。終之氣，燥令行，餘火內格，腫于上，欬喘，甚則血溢。寒氣數舉，則霧霧翳，病生皮腠，內舍于脇，下連少腹而作寒中，地將易也。

必抑其運氣資其歲勝折其鬱發先取化源無使暴過而生其病也食歲穀以全真氣食間穀以避虛邪歲宜鹹以耎之而調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之適氣同異而多少之同天氣者以寒清化同地氣者以溫熱化用熱遠熱用涼遠涼用溫遠溫用寒遠寒食宜同法有假則反此其道也反是者病作矣

此言少陰司天之政有主之氣又加以客氣而天時民病治法因之也少陰司天之政歲運太過其氣化運行皆先天而至金氣在泉故地氣肅火氣司天故天氣明往歲巳亥終之客氣少陽今歲子午初之客氣太陽太陽

寒交往歲少陽之暑故曰寒交暑今歲少陰在上而陽明在下故曰熱加燥其雲馳雨府則濕化廼行時雨廼降惟金火合德上之所應者熒惑與太白也火之政明金之令切其穀丹白火爲丹而金爲白火在天而金在泉也及水火寒熱持于氣交而病所由始熱病生于上者火在上也清病生于下者金在下也寒交火熱交金故寒熱凌犯而争于中民病爲欬喘爲血溢爲血泄爲鼽爲嚏爲目赤爲眥瘍爲寒厥入胃爲心痛爲腰痛爲腹大爲嗌乾上腫也初之主氣本厥陰風木也而太陽寒水客氣加之則地氣遷燥將去若從年爲巳亥巳亥

之在泉為少陽則暑往而陽熙在地故燥將至也去當作至
初之客氣為太陽故寒迺始蟄寒又始故蟄藏水水冰
復風至也其陽氣既鬱民反周密民病有為關節禁固
為腰脽痛至炎暑將起又當為中外瘡瘍也二之主氣
本少陰君火也而厥陰風木客氣加之則陽布風行春
氣已正萬物應榮或寒氣時至民病迺和其病當為淋
為目瞑為目赤為氣鬱于上而熱也三之主氣本少陽
相火也而少陰君火客氣加之則天政布大火行庶類
蕃鮮熱氣時至民病當為氣厥為心痛為寒熱更作為
欬喘為目赤也四之主氣本太陰濕土也而太陰濕土

客氣加之則溽暑至大雨時行寒熱互至民病爲寒熱爲嗌乾爲黃癉爲鼽爲衄爲飲發也五之主氣本陽明燥金也而少陽相火客氣加之則火乃金之所畏故謂之畏火臨暑反至陽迺化萬物迺生長榮茂民迺康其有病則爲溫也終之主氣本太陽寒水也而陽明燥金客氣加之則燥令行餘火內格爲腫于上爲欬爲喘甚則爲血溢也且寒氣數舉則霿霧成翳外則病生皮腠內則病舍脇下連小腹而作寒中以其地氣之將易也然則治之者當何如必抑其運氣之有餘資其歲氣之所勝折其鬱發者後本病篇云子午之歲太陰升天主

窒天衝勝之不前。蓋言太陰在地三年，此年升天，作少陰左間，遇天衝窒之不前。又或遇壬子木運先天而至，升天不前，故刺法論云：土欲升而天衝窒抑之，當刺足太陰之俞穴太白。又後本病篇云：太陽降地，主窒地阜勝之不入。又或遇甲子甲午土運太過，先天而至，土運承之降而不入。故刺法論云：水欲降而地阜窒抑之，當刺足太陰之井穴隱白，及陽明之合穴三里。又先乎年前之十二月，以迎取其化源，無使暴過而生其病也。食歲穀以全其真，間穀以避虛邪。宜鹹以耎之而調其上，甚則以苦發之，以酸收之，而安其下。甚則以苦泄之。又

必遠其氣之同異而多少其制。如壬子壬午之爲太角。戊子戊午之爲太徵。歲同天氣之熱。當以寒淸之化治之。甲子甲午之爲太宮。庚子庚午之爲太商。丙子丙午之爲太羽。歲同地氣之寒。當以溫熱之化治之。化者治也。天有寒熱溫涼。而人之藥食亦有寒熱溫涼。故凡用寒熱溫涼者。當遠天時之寒熱溫涼而無犯之。或有假借而用之者。特以主氣不足。臨氣勝之。借其寒熱溫涼以資四正之氣。則可以偶犯之耳。若非假借之法。則與時相違。病由是而作矣

少陰司天　子午歲氣

初氣　厥陰風木	二氣　少陰君火	三氣　少陽相火
太陽寒水加	厥陰風木加	少陰君火加
天時	天時	天時
地氣遷燥將去寒迺始蟄復藏水迺冰霜復降風迺至陽氣鬱民反周密	陽氣布風迺行春氣以正萬物應味寒氣時至民迺和	天政布大火行庶物蕃鮮寒風時至
民病	民病	民病
關節禁固腰脽痛炎暑將起中外瘡瘍	其病淋目瞑目赤氣鬱于上而熱	民病氣心痛寒厥更作欬喘目赤

熱化之圖　陽明在泉

四氣 太陰 濕土	五氣 陽明 燥金	終氣 太陽 寒水
太陰濕土加	少陽相火加	陽明燥金加
天時	天時	天時
溽暑至大雨時行寒熱互至	畏火臨暑反至陽廼化萬物廼生廼榮長民廼康	燥令行
民病	民病	民病
民病寒熱嗌乾黃癉鼽衄飲發	其病溫	餘火內格腫于上欬喘甚則血溢寒氣數舉則霧霧翳病生皮腠內舍于脇下連少腹而作寒中

帝曰：善。厥陰之政奈何？岐伯曰：巳亥之紀也。巳亥厥陰風木，故以五巳五亥為厥陰之政。

厥陰 風木司天　少角 丁為陰木為少角　少陽 相火在泉　清熱勝復同 清勝熱復　同正角 委和之紀上見厥陰北角與正角同　丁巳 天符　丁亥 天符 運氣司天皆木　其運風清熱 運為風勝為清復為熱

少角 初正　太徵　少宮　太商　少羽 終

厥陰 風木司天　少徵 癸為陰火為少徵　寒雨勝復同 寒勝雨復　癸巳 同歲會　癸亥 同歲會運氣與在泉合其氣化陰年曰同歲會　其運熱寒雨 運為熱勝為寒復為用

少徵　太宮　少商　太羽 終　太角 初

厥陰風木司天 清風勝復

少宮己為陰土

少陽相火在泉

風清勝復同

同正角 五常政大論云卑監之紀上見厥陰上角與正角同

[亥]

其運風雨清 運為雨勝為風復為清

少宮　太商　少羽終　少角初　太徵

[巳]

厥陰風木司天 熱寒勝復

少商乙為陰金

少陽相火在泉

熱寒勝復同

同正角 五常政大論云從革之紀上見厥陰上角與正角同

乙亥

其運涼熱寒 運為涼勝為熱復為寒

少商　太羽終　太角初　少徵　太宮

乙巳

厥陰風木司天 雨風勝復

少羽辛為陰水 為少羽

少陽相火在泉

雨風勝復同

辛亥

辛巳

其運寒雨風 運為寒勝為雨復為風

少羽終　少角初　太徵　少宮　太商

凡此厥陰司天之政氣化運行後天諸同正歲氣化運行同天天氣擾地氣正風生高遠炎熱從之雲趨雨府濕化迺行風火同德上應歲星熒惑其政撓其令速其穀蒼丹間穀言太者其耗文角品羽風燥火熱勝復更作蟄蟲來見流水不冰熱病行于下風病行于上風燥勝復形于中初之氣寒始肅殺氣方至民病寒于右之下二之氣寒不去華雪水冰殺氣施化霜迺降名草上焦寒雨數至陽復化民病熱于中三之氣天政布風迺時舉民病泣出耳鳴掉眩四之氣溽暑濕熱相薄爭于左之上民病黃癉而爲

胕腫。五之氣。燥濕更勝。沈陰迺布。寒氣及體。風雨迺行。終之氣。畏火司令。陽迺火化。蟄蟲出見。流水不冰。地氣大發。草迺生。人迺舒。其病溫厲。必折其鬱氣。資其化源。資其運氣。無使邪勝。歲宜以辛調上。以鹹調下。畏火之氣。無妄犯之。用溫遠溫。用熱遠熱。用涼遠涼。用寒遠寒。食宜同法。有假反常。此之道也。反是者病。

此言厥陰司天之政。有主氣。又加以客氣。而天時民病治法因之也。凡此厥陰司天之政。乃不及歲。氣化運行之生化成。常後天也。又凡諸同正歲者。則氣化運行生化成者。常與天同。蓋與天之二十四氣同之無先後也

本篇後云運非有餘非不足是謂正歲其至當其時也厥陰司天故天氣擾相火在泉故地氣正惟天氣擾故風生高遠惟地氣正故炎熱從之至于雲趨雨府濕化洒行然風火合德上之所應者歲星與熒惑也木之政撓火之令速其穀蒼丹蒼為木而丹為火木司天而火司地乃天地正氣所化也若間穀則以在泉為太者之間色命之蓋厥陰為少宮角為太左間陽明之色白右間太陰之色黃也其耗竭類物則有文角品羽蟄為蟲耳燥勝風熱復燥勝復更作蟄蟲來見流水不冰相火在泉故熱病行于下風木司天故風病行于上其風燥

勝復形之于中也。初之主氣本厥陰風木也。而陽明燥
金客氣加之。則寒氣始肅。殺氣方至。民病寒于右之下。
金主西方也。二之主氣本少陰君火也。而太陽寒水客
氣加之。則寒不去。華雪水冰。殺氣施化。霜降草焦。寒雨
數至。至于陽氣復化。則民病當爲熱中也。三之主氣本
少陽相火也。而厥陰風木客氣加之。則天政布。風迺時
舉。民病爲泣出。爲耳鳴。爲掉眩。皆風之爲病也。四之主
氣本太陰濕土也。而少陰君火客氣加之。則溽暑濕熱
相薄。争于左之上。蓋厥陰司天之左間亦少陰熱氣。故
争于左之上。民病當爲黃癉。而爲胕腫也。五之主氣本陽

明燥金也而太陰濕土客氣加之則燥濕更勝沉陰迺布寒氣及體風雨乃行一云民病肺受風脾受濕發為痹也終之主氣本太陽寒水也而少陽相火客氣加之則畏火司令陽乃大行蟄蟲出見流水不冰地氣乃發草迺生人迺舒其病為溫厲也然則治之者當何如必折其鬱氣資後本病篇云巳亥之歲君火升天主窒天蓬勝之不前又言君火在地二年至巳亥之歲升天作左間遇天蓬司水窒之不能上升又厥陰未遷正即少陰未得升天又辛巳辛亥水運抑之升之不前故刺法論云火欲升而天蓬窒抑之當刺包絡之滎穴勞宮又本病篇云巳亥之

歲。陽明降地。主窒地形。勝而不入。蓋言陽明在天三年。至此年下降入地。作少陽左間。又遇地形火司勝之。不能入地。又或遇太陰未退位。即少陽未得降。又癸巳癸亥火運抑之不下。故刺法論云。金欲降而地形窒抑之。當刺心包絡之井穴中衝。手少陽之合穴天井。乃于四月即迎而取之。以資其化源。厥陰爲不及。宜贊其運氣。無使邪勝。司天爲木。以辛調之。在泉爲火。以鹹調之。蓋畏火之氣。無妄犯之也。新校正云。詳此運何以不言適氣同異少多。其制者蓋厥陰之政與少陽之政同。六氣分政。惟厥陰之政與少陽之政上下無克伐之異。治化惟一。故不再言同風熱者多寒化。與風熱者少寒化也。天有寒熱溫涼。而人之藥食亦有寒熱溫

涼故用寒熱溫涼者必遠于天之寒熱溫涼而無犯之有假其法而用之者特以主氣不足臨氣勝之借其寒熱溫涼以資四正之氣故可以偶犯之耳若非假借之法則病從茲生矣

風木司天　己亥歲氣

初氣 厥陰風木	二氣 少陰君火	三氣 少陽相火
加陽明燥金	加太陽寒水	加厥陰風木
天時	天時	天時
寒始肅殺氣方至	寒不去華水雪冰殺氣施化霜迺降名草上焦寒雨數至陽復化	天政布風迺時舉
民病	民病	民病
民病寒于右之下	民病熱于中	泣出耳鳴掉眩

風化之圖　少陽在泉

四氣	五氣	六氣
太陰濕土	陽明燥金	太陽寒水
少陰君火加	太陰濕土加	少陽相火加
天時	天時	天時
溽暑濕熱相薄爭于左之上	燥濕更勝沉陰廼布寒氣及體風雨廼行	畏火司令陽廼大化蟄蟲出見流水不冰地氣大發草廼生人廼舒
民病	民病	民病
黃癉胕腫	肺受風脾受濕發爲瘧	溫厲

帝曰。善。夫子言可謂悉矣。然何以明其應乎。歧伯曰。昭乎哉問也。夫六氣者。行有次。止有位。故常以正月朔日平旦視之。覩其位而知其所在矣。運有餘。其至先。運不及。其至後。此天之道。氣之常也。運非有餘。非不足。是謂正歲。其至當其時也

此言驗六氣之應。有其法也。帝問六氣各有所應。何以明之。伯言六氣爲主爲客。治歲行有其次。止有其位。當以正月朔日平旦視之。覩其分布之位。而知其應之所在。凡運氣有餘之歲。當至于寅時之先。凡運氣不及之歲。當至于寅時之後。若非有餘不足之歲。則正當寅

時之正。即此驗之。凡陰之所在天應以雲。陽之所在天應以清淨。自然象見不差也

帝曰。勝復之氣。其常在也。災眚時至。候也奈何。岐伯曰。非氣化者。是謂災也

此言候災眚之應。有其法也。帝問勝復之氣。固有定在。可得而知。至于災眚之至。何以候之。伯言非有關于氣化而至者。如天時見變物類民病。即上文十二變之類。皆謂之災眚也

帝曰。天地之數。終始奈何。岐伯曰。悉乎哉問也。是明道也

數之始。起于上而終于下。歲半之前。天氣主之。歲半之後

地氣主之上下交互氣交主之歲紀畢矣故曰位明氣月可知乎所謂氣也

此言明天地始終之數有此紀也所以天地之數終始爲疑蓋欲知司天在泉之始終也伯言數之所始起于司天而終于在泉半歲之前即大寒至小暑天氣之所主也半歲之後即大暑至小寒地氣之所主也上下交互則三四氣之際即天地之氣交主之此則一歲之紀畢矣故曰位明則六十日餘八十七刻半而爲每氣有節氣中氣而爲每月皆可知矣此正天氣地氣氣交之謂也

帝曰余司其事則而行之不合其數何也岐伯曰氣用有多少化洽有盛衰衰盛多少同其化也帝曰願聞同化何如岐伯曰風溫春化同熱曛昏火夏化同勝與復同燥清煙露秋化同雲雨昏暝埃長夏化同寒氣霜雪冰冬化同此天地五運六氣之化更用盛衰之常也

此言五運六氣之化雖有多少盛衰而皆同于四時之化也帝以上文所言氣化其數有不合爲問伯言氣化之用有多少氣化之洽有盛衰然皆同天地之化也蓋凡氣化有風溫則與春之化同氣化有熱曛昏火則與夏之化同其所勝所復者亦不過此氣化有燥清煙露

與秋化同。雲雨昏暝埃與長夏化同。寒氣霜雪冰與冬
化同。此乃天地五運六氣之化更用盛衰之常如此
帝曰五運行同天化者命曰天符余知之矣願聞同地化
者何謂也。岐伯曰太過而同天化者三不及而同天化者
亦三太過而同地化者三不及而同地化者亦三此凡二
十四歲也。帝曰願聞其所謂也。岐伯曰甲辰甲戌太宮下
加太陰。壬寅壬申太角下加厥陰。庚子庚午太商下加陽
明。如是者三。癸巳癸亥少徵下加少陽。辛丑辛未少羽下
加太陽。癸卯癸酉少徵下加少陰。如是者三。戊子戊午太
徵上臨少陰。戊寅戊申太徵上臨少陽。丙辰丙戌太羽上

臨太陽。如是者三。丁巳丁亥少角。上臨厥陰。乙卯乙酉少商。上臨陽明。己丑己未少宮。上臨太陰。如是者三。除此二十四歲則不加不臨也

此明同天符同歲會天符之義。正以其下加上臨。而餘歲則不然也。帝以五運之氣同乎天化者。命曰天符。余已知之。而五運之行同乎地化者。尚有未知爲疑。伯乃總括其目而對之。言太過之年。而同天化者三。不及之年。而同天化者亦三。皆謂之天符。太過而同地化者三。謂之同天符。不及而同地化者亦三。謂之同歲會。此九有三十四歲也。故甲辰甲戌之歲。乃上運太過爲太宮。

上見太陽司天而下則加以太陰濕土在泉壬寅壬申之歲乃木運太過爲太角上見少陽司天而下則加以厥陰風木在泉庚子庚午之歲乃金運太過爲太商上見少陰司天而下則加以陽明燥金在泉此即上文以太過之年而地化與運氣相同者三所以謂之同天符也運氣全書云如木運太過在泉之氣下加厥陰者同天符癸巳癸亥之歲乃火運不及爲少徵上見厥陰司天而下則加以少陽相火在泉辛丑辛未之歲乃水運不及爲少羽上見濕土司天而下則加以太陽寒水在泉癸卯癸酉之歲乃火運不及爲少徵上見陽明司天而下則加以少陰君火在

泉此即上文以不及之年而地化與運氣相同者三所以謂之同歲會也運氣全書云火運不及下加少陰少陽之類日同歲會然此同天符同歲會之六者皆自在泉而論之耳即所謂同地化也下文曰太過而加曰同天符不及而加曰同歲會者此也戊子戊午之歲乃火運太過為太徵而上則臨以少陰乃火戊寅戊申之歲乃火運太過為太徵而上則臨以少陽相火丙辰丙戌之歲乃水運太過為太羽而上則臨以太陽寒水此即上文以太過之年而司天之氣與運氣相同者三所以謂之天符也丁巳丁亥之歲乃木運不及為少角而上則臨以厥陰風木乙卯乙

酉之歲乃金運不及爲少商而上則臨以陽明燥金巳丑巳未之歲乃土運不及爲少宮而上則臨以太陰濕土此即上文以不及之年而司天之氣與運氣相同者三亦謂之天符也此六者皆曰司天而論之耳即所謂同天化也下文曰太過不及皆曰天符者此也運氣全書曰何謂天符如木運上見厥陰火運與司天合也但內有巳丑巳未戊午乙酉又爲太一天符耳運氣全書云何謂太一天符如火運上見少陰年辰臨午之類此二十四歲上臨下加故有三者之分除此之外則不加不臨也按六十年中太一天符四年天符十二年歲會八年同天符六年同歲會六年五者分而言之共三十六年合而言之止三十二年經言二十四歲除歲會八年○右天符歲會同天符同歲會俱消與前天元紀大論中

帝曰。加者何謂。歧伯曰。太過而加。同天符。不及而加。同歲會也。帝曰。臨者何謂。歧伯曰。太過不及。皆曰天符。而變行有多少。病形有微甚。生死有早晏耳

此承上文而明下加上臨之義也。夫所以謂之加者。正以太過之年。而在泉者與運氣相合。猶運氣與司天相合。故謂之同天符也。不及之年。而在泉者與歲辰相合。猶運氣與歲辰相合。故謂之同歲會也。此則下加之義也。至于所謂臨者。太過不及之年。而運氣與司天相合。皆謂之天符。其太一天符則戊午爲太過。己丑己未乙酉爲不及。此四年者。皆是也。經文止曰天符。而不曰太

一天符。以其均謂之天符也。但見變行有多少。病形有
微甚。生死有早晏。六微旨大論曰。天符為執法。歲會為
行令。太一天符為貴人。邪中執法者。其病速而危。中行令
者。其病徐而持。中貴人者。其病暴而死者是也
帝曰。夫子言用寒遠寒。用熱遠熱。余未知其然也。願聞何
謂遠。岐伯曰。熱無犯熱。寒無犯寒。從者和。逆者病。不可不
敬畏而遠之。所謂時與六位也。帝曰。溫涼何如。岐伯曰。司
氣以熱。用熱無犯。司氣以寒。用寒無犯。司氣以涼。用涼無
犯。司氣以溫。用溫無犯。間氣同其主無犯。異其主則小犯
之。是謂四畏。必謹察之。帝曰。善。其犯者何如。岐伯曰。天氣

反時則可依時及勝其主則可犯以平爲期而不可過是謂邪氣反勝者故曰無失天信無逆氣宜無翼其勝無贊其復是謂至治

此言寒熱溫凉所有不可犯者以司氣爲本有小可犯者以間氣所加之客氣與主氣異也司氣司天司地之氣也司氣之寒熱溫凉如辰戌太陽寒水司天太陰濕土在泉之類則不可輕犯之間氣者天地左右二間之氣也至眞要大論謂司天地者主歲主歲者紀歲司左右者爲間氣間氣者紀步故天地左右二間之氣客氣與主氣同則無犯之若客氣與主氣異則小犯之此四畏

所在不可不察也小犯者正以天氣雖交猶可從之客勝其主如夏寒甚則可以熱犯熱若寒不甚則不可犯之但以平爲期過則病生故不可過也何也邪客勝主不可不禦故耳王注六六步之氣于六位中應寒反熱應熱反寒應溫反冷應涼反濕是謂六步之邪勝也若春冬反溫若夏反冷若秋反熱若此春反涼是謂四時之邪勝也勝則反其氣以平之乃無失天信無逆氣宜無翼其勝無贊其復而爲治法之至也

曰善五運氣行主歲之紀其有常數乎歧伯曰臣請次

甲子　甲午歲

上少陰火 子午少陰君火司天

中太宮土運 甲爲土運爲太宮

下陽明

燥金
陽明燥
金在泉
年為對化成數
甲午之年為正
雨化五
此言上
過者其
年土運太過依
雨化五瓦上數
文有邪
也許後過之年
主按太勝無復
邪燥無又有正
正化月節如下
化化日也此句
之月此言同
上鹹寒
用鹹寒
此言上
中苦熱
用之藥
以苦溫此
歲言酸熱

熱化二
此言司天少陰主熱正化從本
生數對化從標成數則甲子之
主熱化二其在泉亦主成數主燥化九
化生數土熱化二其在泉亦主燥化四
運土為而故雨化五接本論後文云大
數成不及者其數生土常以生也令卯
言此言卒泉
炎見上
燥化四
氣化月則元正化日者皆正氣所化也
此有正化用者節如火主熱上上作有
謂之正氣所化之月後凡不及之日其
化日者以有勝有後謂之邪化之
節乙凡年且為為之為清乃正
給上熱所燥化三句後做此
天宜用之藥食也前太過之上勝水故
以扶水節所謂熱前所勝平以鹹寒也
運宜此言在泉宜用之藥食
食也即所謂燥治于內治
下酸熱
所謂正化日
其化
所謂藥食宜也
此句結上三
司後做此

乙丑 乙未歲

上太陰土 丑未太陰濕土司天

中少商金運 乙為金運為少商

下太陽水 太陽寒水在泉

熱化寒化勝復同 熱勝寒復

所謂邪氣化日也 因勝而復乃邪氣所化之日

災七宮 洋七宮西宮兌位天柱司也災之少以退之當方言

濕化五 此言司天太陰正化行未對化下紐其化皆五以生數也後文六七當以生割不必分太過不及而皆曰五也

清化四 此言運也金之氣清故言清化不及者其數生乙為不及故言生數四

寒化六 此言在泉乙丑為對化從標成數當為寒化六乙未為正化從本生數當為寒化一

所謂正化日也 此皆正氣所化之日也

其化上苦熱 此言司天宜用之藥食也至真要大論云濕淫所勝平以苦熱

中酸和 此言金運宜用之藥食也玄珠云上酸平

下甘熱 此言在泉宜用之藥食也至真要大論云寒淫于內治以甘熱玄珠云下甘溫

所謂藥食宜也

丙寅　丙申歲（新校正云詳丙申之歲申金生水水化之令轉盛司天相火為病減半）

上少陽相火（寅申少陽相火司天）中太羽水運（丙為水運為太羽）下厥陰（厥陰風木在泉）火化二（此言司大內寅為正化從本生數當為火化二丙申為對化從標成數當為火化七）寒化六（此言水運太過成數故寒化六）風化三（此言在泉丙寅為正化從本生數當云風化三亦為對化從標成數當云風化八舊誤）所謂正化日也（非勝非復正氣所化之日）

其化上鹹寒（此言司天宜用之藥食至真要大論云火淫所勝平以鹹冷）中鹹溫（此言水運宜用之藥食）下辛溫（此言在泉宜用之藥食至真要大論云風淫于內治以辛赤去珠云下辛涼■）所謂藥食宜也

（卯歲會丁為木運卯之年辰卯為木運臨卯故曰歲會）

丁酉歲（新校正云詳丁卯正月壬寅為

千德符候爲平氣勝復不至運同正角用金不勝木木亦不災土又丁卯年得卯佐之即上陽明不能災之

上陽明金卯酉陽明燥金司天　中少角木運丁爲木運爲小角　下少陰火少陰君火在泉　清化熱化勝復同清勝熱復　所謂邪化日也因勝而復及邪氣所化之日　災三宮新校正云詳三宮東室震位天衝同災之方以運之爲方言　燥化九此言司天卯酉生燥正化從本生數對化從炭成數則丁卯之年爲對化成數生燥化九丁酉之年爲正化生數上燥化　風化三此言木運不及生生數故風化三　熱化七此言在泉丁卯對化當云熱化上下酉正化當云熱化七　所謂正化日也乃正氣所化之日

其化上苦小溫此言司天宜用之藥食即至真要大論燥淫所勝平以苦熱去味云上苦熱　中辛和此言木運宜用之藥食　下鹹寒此言在泉宜用之藥食至真要大論云熱淫于內治以鹹寒　所謂藥食宜也

戊辰 戊戌歲

上太陽水辰戌太陽寒水司天 中太徵火運戊爲火運戊爲太徵 下太陰濕土太陰濕土在泉 寒化六此言司天戊辰對化從標成數舊云寒化六戊戌正化從本生數當云寒化一 熱化七此言火運戊辰對化七戊戌正化二 濕化五此言在泉之化所謂土常以生也 所謂正化日也正氣所化 其化上苦溫此言司天宜用之藥食至眞要大論云寒淫所勝平以辛熱 中甘和此言火運宜用之藥食 下甘溫此言在泉宜用之藥食至眞要大論云濕淫于內治以苦熱 所謂藥食宜也

己巳 己亥歲

上厥陰木巳亥爲厥陰風木司天 中少宮土運己爲陰土爲少宮新校正云詳

至九月甲戌月已得甲戌方還正宮

下少陽相火少陽相火在泉 風化清化勝復同風勝清復 所謂邪氣化日也因勝而復邪氣所化之日 災五宮新校正云按五常政大論云其眚四維按天元玉冊云求宮及餘同非離宮則正宮寄位二宮坤位 風化三此言司天巳巳對化從標成數當云風化八巳亥正化從本生數當云風三 濕化五此言土運 火化七此言在泉巳巳為對化從標成數主熱化七巳亥為正化從本生數主熱一化 所謂正化日也正氣所化 其化上辛涼此言司天宜用之藥食至真要大論云風淫所勝平以辛涼 中甘和此言土運宜用之藥食 下鹹寒此言在泉宜用之藥食至真要大論云火淫於內治以鹹冷 所謂藥食宜也

庚午同天符 庚子同天符

上少陰火子午為少陰君火司天 中太商金運庚為陽金為太商新校正云詳

庚午年金令減半以上見少陰君火年下亦爲火下故也庚子年子是木金氣相傳與庚午年又異

陽明金陽明燥金在泉熱化七此言司天庚午年屬正化從本生數主熱化二庚子年氣對化從燥成數生熱化七清化九此言金運庚午年太從正化生數主清化四庚子年亦從對化成數生清化九燥化九此言在泉庚午年燥化四庚子年燥化九義同上所謂正化日也正氣所化其化上鹹寒此言司天宜用之藥食至真要大論云熱淫所傷治以鹹寒中辛溫此言金運宜用之藥食下酸溫此言在泉宜用之藥食至真要大論云燥淫于內治以苦熱所謂藥食宜也

辛未同歲會辛丑歲同歲會

上太陰土丑未太陰濕土司天中少羽水運辛爲水運爲少羽新校正云詳此至七月丙申月水運正羽下太陽水太陽寒水在泉雨化風化勝復同

風勝雨復所謂邪氣化日也因勝而復乃邪氣所化之日災一宮新校正云詳一宮北室坎位天法司雨化五此言司天之化上常以生辛未辛丑年皆主雨化五故寒化一此言在泉新校正云詳此以運與在泉俱水故只言寒化一寒也一者火利之化寒也若太陽在泉之化則辛未寒化一辛丑寒化六所謂正化日也正氣所化其化上苦熱此言司天宜用之藥食至真要大論云濕淫所勝平以苦熱中苦和此言運氣宜用之藥食下苦熱此言在泉宜用之藥食至真要大論云寒淫于內治以甘熱所謂藥食宜也

壬申同天符壬寅歲同天符蓋木運太過下加厥陰即厥陰爲在泉也故曰同天符

上少陽相火寅申爲相火司天中太角木運壬爲陽木爲太角下厥陰木厥陰風木在泉火化二壬申爲對化從標成數皆云火化七壬寅爲正化從本生

數當云火化二 風化八 新校正云詳此以運與在泉俱木故只言風化八乃太角之運化也若厥陰在泉之化則壬申風化三壬寅風化八 所謂正化日也 正氣所化 其化上鹹寒 此言司天宜用之藥食 中酸和 此言木運宜用之藥食 下辛涼 此言在泉宜用之藥食 所謂藥食宜也

癸酉 同歲會 癸卯歲 同歲會火運不及下加少陰以在泉為火故曰同歲會 上陽明金 陽明燥金司天 中少徵火運 癸為陰火為少徵 下少陰火 少陰君火在泉 寒化雨化勝復同 所謂寒勝雨復 所謂邪氣化日也 災九宮 新校正云詳九宮離位南室天英司 燥化九 新校正云詳癸酉燥化四癸卯燥化九 熱化二 新校正云詳此以運與在泉俱火故只言熱化二熱化二者少徵之運化也若少陰在泉之化則癸酉熱化七癸卯熱化二 所謂正化日也 正氣所化 其

化上苦小温此言司天宜用之藥食 中鹹温此言火運宜用之藥食 下鹹寒此言在泉宜用之藥食 所謂藥食宜也

甲戌歲會同天符 甲辰歲歲會同天符此與年辰皆土歸歲會又上見太陽下加太陰在泉也 同天符

上太陽水辰戌為太陽寒水司天 中太宮土運甲為陽土為太宮 下太陰土濕土在泉 寒化六詳甲戌正化從本生數當云寒化一甲辰對化從標成數當云寒化六 濕化五新校正云詳此以運與在泉俱土故只言濕化五 正化日也

其化上苦熱此言司天宜用之藥食至真要大論云寒淫所勝平以辛熱 中苦温此言土運宜用之藥食 下苦温此言在泉宜用之藥食至真要大論云濕淫于內治以苦熱 所謂藥食宜也

乙亥 乙巳歲

上厥陰木 巳亥爲厥陰風木司天 中少商金運 乙爲陰金爲少商新校正云詳乙亥年三月得庚辰月建見于德符即氣還正商大未得王而先形火不勝則水不復又亥見水得少作於火不勝也乙巳歲火不勝小勝巳爲火佐于勝也即于一月中氣君火時化日火來行勝不得水復遺三月庚辰月乙見庚而氣月全金還正商 下少陽相火 相火在泉 熱化寒化勝復同 熱勝寒復 邪氣化日也 災七宮 七爲金方 風化八 此言司天 清化四 此言金運乙亥度 正化度也 謂 新校正云詳乙亥正化從本生數當云風化三乙巳對化從標成數當云風化八 清化同乙巳清化九日也 火化二 此言在泉乙亥熱化二乙巳熱化七

其化上辛涼 此言司天宜用之藥食 中酸和 此言金運宜用之藥食 下鹹寒 此言在泉宜用之藥食 所謂藥食宜也

丙子歲會丙為水運子為年辰見為水故曰歲會　丙午歲

上少陰火子午為少陰君火司天　中太羽水運丙為太羽水　下

陽明金燥金在泉　熱化二此言司天新校正云詳丙子歲熱化七金之災得其半以運水太過勝于天令天令減半丙午熱化二午為大少陰君火同天運雖水一水不能勝二火故其于丙子歲

寒化六此言水運太過有其動咸故寒化六　清化四此言在泉丙子燥化九丙午燥化四

正化度也　其化上鹹寒此言司天宜用之藥食　中鹹熱此言水運宜用之藥食　下酸溫此言在泉宜用之藥食至真要大論去燥濕于內治以酸溫　所

謂藥食宜也

丁丑　丁未歲

上太陰土丑未為太陰濕土司天新校正云詳凡木運亦氣上刑天令減半　中少角

木運丁為陰木為少角新校正云詳丁年正月壬寅為干德符為正角下太陽水太陽

寒水在泉清化熱化勝復同清勝熱復邪氣化度也災三宮三為木方雨化五此言司天雨為濕土五為土數風化三此言木運不及者其數生成風化三寒化一此言在泉丁丑寒化一丁未寒化一正化度也其化上苦溫此言司天宜用之藥食至真要大論云濕淫所勝平以苦熱中辛溫此言木運宜用之藥食下甘熱此言在泉宜用之藥食至真要大論云寒淫于內治以甘熱所謂藥食宜也

戊寅天符戊申歲天符火運上見少陽火與司天相合故曰天符又詳戊申年與戊寅年小異申為金佐下勝肺受火刑其氣精實民病得半

上少陽火寅申為相火司天中太徵火運戊為陽火為太徵下厥

陰木厥陰風木在泉火化七此言司天辭天符司天與運合故只言火化七火化七者太徵之運氣也若少陽司天之歲戊寅火化二戊申火化七風化三此言在泉戊寅風化八戊申風化三正化度也其化上鹹寒此言司天宜用之藥食中甘和此言火運宜用之藥食下辛涼此言在泉宜用之藥食所謂藥食宜也

己卯詳己卯金與運上相得子臨父位謂逆己酉歲

上陽明金陽明燥金司天中少宮土運己爲陰土爲少宮新校正云詳復罷土氣未正後九月甲戌月土運正宮己酉之年木勝火微下少陰火少陰君火在泉風化清化勝復同木勝金復邪氣化度也災五宮五爲中土清化九此言司天己卯燥化九己酉燥化四雨化五此言土運熱化七此言在泉詳己卯熱化二己酉熱化七正化度也其化上苦小溫此言司天宜用

之藥食

中甘和 此言土運宜用之藥食

下鹹寒 此言在泉宜用之藥食

所謂藥食宜也

庚辰 庚戌歲

上太陽水 辰戌為太陽寒水司天

中太商金運 庚為陽金為太商

下太陰土 濕土在泉

寒化一 此言司天詳庚辰寒化六庚戌寒化一

清化九 此言金運太過者其數成

雨化五 此言在泉五為土數

正化度也

其化上苦熱 此言司天宜用之藥食

中辛溫 此言金運宜用之藥食

下甘熱 此言在泉宜用之藥食

所謂藥食宜也

辛巳 辛亥

上厥陰木 巳亥為厥陰風木司天

中少羽水運 辛為陰水為少羽詳辛巳年水

後土罷至七月丙申月水還正朔辛亥亦爲水平氣以亥爲水相佐爲正朔與辛巳年小異　下少

陽相火（相火在泉）　雨化風化勝復同（風雨勝復）　邪氣化度也

（義見前）　災一宮（一爲水之方）　風化三（此言司天詳辛巳風化八辛亥風化三）

寒化一（此言水運不及首其數生）　火化七（此言在泉辛巳熱化七辛亥熱化二）　正

化度也　其化上辛涼（此言司天宜用之藥食）　中苦和（此言水運宜用

之藥食）　下鹹寒（此言在泉宜用之藥食）　所謂藥食宜也

壬午　壬子歲

上少陰火（子午爲少陰君火司天）　中太角木運（壬子陽木爲太角）　下

陽明金（燥金在泉）　熱化二（此言司天壬午熱化二壬子熱化七）　風化八（此言

水運太過故其數成）　清化四（此言在泉壬午燥化四壬子燥化九）　正化度也

其化上鹹寒（此言司天宜用之藥食）中酸涼（此言木運宜用之藥食）下酸溫（此言在泉宜用之藥食）所謂藥食宜也

癸未　癸丑歲

上太陰土（凡未為太陰濕土司天）中少徵火運（癸為陰火為少徵詳癸未癸丑左右二火為間相佐又五月戊午干德符癸丑戊而氣全水來行勝為正徵）下太陽水（寒水在泉）寒化雨化勝復同（寒勝雨復）邪氣化度也　災九宮（九為火之方）

雨化五（此言司天土之數五）火化二（此言火運不及者其數生）寒化一（癸未寒化一癸丑寒化六）正氣化度也

其化上苦溫（此言司天宜用之藥食至真要大論云濕淫所勝平以苦熱）中鹹溫（此言火運宜用之藥食）下甘熱（此言在泉宜用之藥食至真要大論云寒淫于內治以甘熱）所謂藥食宜也

甲申、甲寅歲

上少陽相火（寅申為少陽相火司天）中太宮土運（甲為陽土為太宮新校正云詳甲寅之歲小異于甲申以寅木可刑土氣平也）下厥陰木（風木在泉）火化二（此言司天詳甲申火化七甲寅火化二）雨化五（此言土運土常以生）風化八（此言在泉詳甲申風化三甲寅風化八）正化度也

其化上鹹寒（此言司天宜用之藥食）中鹹和（此言土運宜用之藥食）下辛涼（此言在泉宜用之藥食）所謂藥食宜也

乙酉（太乙天符）乙卯歲（天符）

上陽明金（卯酉為陽明燥金司天）中少商金運（乙為陰金為少商新校正云按乙酉為正商以酉金相佐故得平氣乙卯之年二之氣君火分中火來行勝水來行復其氣以平以三月與[illegible]）

乙酉與合金運正商其氣乃平下少陰火少陰君火在泉熱化寒化勝復同熱勝寒復邪氣化度也災七宮金之方燥化四此言司天許乙酉燥化四乙卯燥化九清化四此言金運不及者其數生熱化二此言在泉許乙酉熱化七乙卯熱化二正化度也其化上苦小溫此言司天宜用之藥食中苦和此言金運宜用之藥食下鹹寒此言在泉宜用之藥食所謂藥食宜也

丙戌天符　丙辰歲天符

上太陽水辰戌為太陽寒水司天中太羽水運丙為陽水為太羽下太陰土濕土在泉寒化六此言司天與運新校正云詳此以水與司天俱水運故只言寒化六寒化六者太羽之運化若太陽司天之化則丙戌寒化一丙辰寒化六雨化五此言在泉

（土生數）正化度也。其化上苦熱，（此言司天宜用之藥食。至眞要大論云：寒淫所勝，平以辛熱。）中鹹溫，（此言水運宜用之藥食。）下甘熱，（此言在泉宜用之藥食。至眞要論云：濕淫于內，治以苦熱。）所謂藥食宜也。

丁亥（天符）丁巳歲（天符）

上厥陰木，（巳亥為厥陰風木司天。）中少角木運，（丁為陰木為少角。新校正云：詳丁年正月壬寅，丁得壬合，為干德符，為正角平氣。）下少陽相火，（相火在泉。）清化熱化勝復同，（清勝熱復。）邪氣化度也。災三宮。（木之方三。）風化三，（此言司天與運。新校正云：詳此運與司天俱木，故只言風化。正風化三者，以角之運化也。若厥陰司天之化，即丁亥風化三，丁巳風化八。）火化七，（此言在泉。詳丁亥熱化二，丁巳熱化七。）正化度也。其化上辛涼，（此言司天宜用之藥食。）中辛和，（此言木運宜用

之藥食 下鹹寒此言在泉宜用之藥食 所謂藥食宜也

戊子天符 戊午太一天符

上少陰火子午為少陰君火司天 中太徵火運戊為陽火為太徵 下陽明金燥金在泉 熱化七此言司天與運新校正云詳此運與司天俱火故只言熱化七熱化七者太徵之運化也若少陰司天之化則戊子熱化七戊午熱化二 清化九此言在泉皆戊子清火九戊午清化四 正化度也 其化上鹹寒此言司天宜用之藥食 中甘寒此言火運宜用之藥食 下酸溫此言在泉宜用之藥食至真要大論云燥淫于內治以苦溫 所謂藥食宜也

己丑太一天符 己未歲太乙天符

上太陰土丑未為太陰濕土司天 中少宮土運己為陰土為少宮新校正云詳

是歲太陽初氣所來勝脾乃病久土至氣介乃來復至九月甲戌月已得甲合上還正宮 下太陽

水寒水在泉 風化清化勝復同風勝前後 邪氣化度也 災五宮土之生數 雨化五此言司天與運新校正云詳此運與司天與上故只言雨化五 寒化一此言在泉詳己丑寒化六己未寒化一 正化度也 其化上苦熱此言司天其所之藥食宜要大論云濕淫所勝平以苦熱 中甘和此言土運宜用食之藥 下甘熱此言在泉用之藥食 所謂藥食宜也

庚寅 庚申歲

上少陽相火寅申為少陽相火司天 中太商金運庚為陽金為太商新校正云詳庚寅歲為正商得平氣以上見少陽相火下尅于金運不能太過庚申之歲申酉作之乃為太商 下厥陰木風木在泉 火化七此言司天新校正云詳庚寅熱化二庚申熱化七

下厥陰水風木在泉　火化七此言司天新校正云詳庚寅熱化二庚申熱化七

清化九此言金運太過以成數　風化三此言在泉詳庚寅風化八庚申風化三

正化度也　其化上鹹寒此言司天宜用之藥食　中辛溫此言金運

宜用之藥食　下辛涼此言在泉宜用之藥食　所謂藥食宜也

辛卯、辛酉歲

上陽明金卯酉為陽明燥金司天　中少羽水運辛為陰水為少羽新校正云詳

此歲七月丙申水運正羽　下少陰火君火在泉　雨化風化勝復同旧勝

風復、邪氣化度也　災一宮水之方　清化九此言司天詳辛卯燥

化九辛酉燥化四　寒化一此言水運不及之生數　熱化七此言在泉詳辛卯熱

化二辛酉熱化七　正化度也　其化上苦小溫此言司天宜用之藥食

中苦和此言水運宜用之藥食　下鹹寒此言在泉宜用之藥食　所謂藥食宜也

壬辰　壬戌歲

上太陽水辰戌爲太陽寒水司天　中太角木運壬爲陽木爲太角　下太陰土太陰濕土在泉　寒化六此言司天新校正云壬辰寒化六壬戌寒化一　風化八此言木運太風之度數　雨化五此言在泉濕土土常以生數　正化度也　其化上苦溫此言司天宜用之藥食玄珠云上甘溫王真要大論云寒淫所勝平以辛熱　中酸和此言木運宜用之藥食　下甘溫此言在泉宜用之藥食玄珠云下鹹王至真要大論云濕淫于內治以苦熱　所謂藥食宜也

癸巳同歲會　癸亥同歲會

上厥陰（巳亥爲厥陰風木司天）中少徵火運（癸爲陰火爲少徵新校正云詳癸巳正徵火氣平一謂巳爲火亦名歲會二謂水未得化三謂五月戊午癸得戊合故得平氣癸亥之歲亥爲水水得年力便來行勝至五月戊午月運遇正徵其氣始平）下少陽火（相火在泉）寒化雨化勝復同（寒勝雨復）邪氣化度也。災九宮（火之方）風化八（此言司天詳癸巳風化八癸亥風化三）火化二（此言運與在泉新校正云詳此運與在泉俱火故只言火化二火化二者少徵火運之化也若少陽在泉之化則癸巳熱化七癸亥熱化二）正化度也。其化上辛涼（此言司天宜用之藥食）中鹹和（此言火運宜用之藥食）下鹹寒（此言在泉宜用之藥食）所謂藥食宜也。

九宮分野所司之圖

本篇云五運不及之歲則有災宮所司之位故不可一槩而論災也經曰九星懸朗七曜周旋者乃火之九星所主分野故少角歲云災三宮東室震位天衝司也少徵歲云災九宮南室離位天英司也火宮歲云災五宮中宮天禽司也寄位二宮坤位少商歲云災七宮西室兌位天柱司也少羽歲云災一宮北室坎位天蓬司也皆以運氣不及之方言之按天元玉冊曰天蓬一水正之宮也天內二土神之應宮也天衝三木正之宮也天輔四木神之應宮也天禽五土正之宮也天心六金神之應宮也天柱七金正之宮也天任八火神之應宮也

天英九火正之宮也下以應九州之分野謂冀兗青徐揚荊豫梁雍也

凡此定期之紀勝復正化皆有常數不可不察故知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也按至真要大論亦有知其要者四句彼言南北政

此總結上文定期之紀以要之當知者也

帝曰善五運之氣亦復歲乎岐伯曰鬱極乃發待時而作也帝曰請問其所謂也岐伯曰五常之氣太過不及其發異也帝曰願卒聞之岐伯曰太過者暴不及者徐暴者為病甚徐者為病持

此言五氣之鬱其發也其病殊者以太過不及為準也

帝承上文而問五運之氣有勝則有復其復每歲然乎伯言五運鬱極乃發如下文土鬱發于四氣金鬱發于五氣水鬱發于二火前後木鬱發無常時火鬱發于四氣蓋太過者其至先不及者其至後而發有異耳然太過之歲發之必暴㬥則病甚而危不及之歲發之必徐徐則病緩而相持耳按後刺法主病二篇亦有欲升不升欲降不降鬱極乃發待時而作等語但彼以升降成鬱而此以勝復成鬱其義不同觀上節有勝復正化之勝復二字至後大鬱之發未後有拂之應而後報也之報字則不可以升降成病之義釋之矣

帝曰太過不及其數何如岐伯曰太過者其數成不及者其數生土常以生也

此言太過不及之歲各以生成爲數也帝承上文而問六十年定期之紀凡熱化二雨化五燥化四之類其數何以爲準也伯言太過之歲以成數數之不及之歲以生數數之其土年則以生數之五爲數也易之繫辭曰天一生水地六成之地二水火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之此生成之數所以分也

生成數圖

帝曰其發也何如岐伯曰土鬱之發巖谷震驚雷殷氣交埃昏黃黑化為白氣飄驟高深擊石飛空洪水迺從川流漫衍田牧土駒化氣乃敷善為時雨始生始長始化始成故民病心腹脹腸鳴而為數後甚則心痛脇䐜嘔吐霍亂飲發注下胕腫身重雲奔雨府霞擁朝陽山澤埃昏

發也。以其四氣。雲橫天山。浮游生滅。怫之先兆

此言土鬱之發。有氣象。有氣化。有民病。有時候。有先兆也。試言甲己土歲。或太過而不務其德。或不及之歲。皆木勝金復。則鬱。鬱極乃發。其發何如。巖谷震驚。雷殷氣交天地。有聲也。詩云殷其靁在南山之陽。氣交三四氣之交。前文王註以為土之上。蓋山之非。高者埃昏黃黑。天地埃色也。化為白氣。飄驟高深。擊石飛空。土生金色。天地埃氣也。洪水延從。川流漫衍。田牧土駒。言洪水為災。而見土如駒之牧于田野也。化氣乃敷。善為時雨。始生始長。始化始成。言土鬱既發。而氣化始行也。故民病有為心腹脹。為腸鳴而數去其後。甚則

為心痛為脇䐜脹為嘔吐為霍亂為飲發所飲從上而出為注下從下而出為胕腫為身重也然其發鬱之候雲奔雨府霞擁于朝陽而山澤埃昏正六月中氣大暑日交上之四氣乃土鬱之所發也方其始時雲橫天山或浮或游或生或滅其氣雖常斯土氣怫鬱之先兆後乃因之而鬱極耳

金鬱之發天潔地明氣清氣切大凉廼舉草樹浮烟燥氣以行霜霧數起殺氣來至草木蒼乾金廼有聲故民病欬逆心脇滿引少腹善暴痛不可反側嗌乾面陳色惡山澤焦枯土凝霜鹵怫廼發也其氣五夜零白露林莽聲悽怫

之兆也陳歴同

此言金鬱之發有氣象有氣化有民病有時候有先兆也乙庚之歲或太過而不務其德或不及之歲皆火勝水復則燥鬱極乃發其發何如天潔地明風清氣切大涼乃舉草樹浮煙此氣象也及燥氣已行霧霧數起殺氣來至草木蒼乾凡物屬金者皆有其聲此氣化也故民病有為欬逆為心脅滿而下引少腹為善暴痛不可反側為嗌乾為面塵色惡也然其發鬱之際山澤焦枯土凝其霜如鹹因然正當八月中氣秋分日交金之五氣則怫鬱之所發也方其始時夜零白露林莽聲悽斯

金氣怫鬱之先兆。後乃隨之而鬱極耳

水鬱之發陽氣乃辟避陰氣暴舉大寒迺至川澤嚴凝寒雰結爲霜雪甚則黃黑昏翳流行氣交迺爲霜殺水迺見祥故民病寒客心痛腰脽痛大關節不利屈伸不便善厥逆痞堅腹滿陽光不治。空積沉陰白埃昏暝而迺發也其氣二火前後太虛深玄氣猶麻散微見而隱色黑微黃怫之先兆也

此言水鬱之發有氣象有氣變有民病有時候有先兆也丙辛水歲或太過而不務其德或不及之歲皆上勝木復則鬱鬱極乃發其發何如陽氣反避而陰氣[illegible][illegible]

大寒迺至。川澤嚴凝。其寒雰之氣。結為霜雪。甚則黃黑昏翳。流行于氣交之時。水鬱既發迺為霜殺。水乃見此氣變也。故民病為寒所客。當為心痛。為腰脽痛。為關節不利。為屈伸不便。為厥逆。為痞堅。為腹滿也。然其發鬱之際。陽光不治。而沉陰積于空中。白埃之氣為之昏暝二月中氣春分日。交君火之二氣。四月中氣小滿日。交相火之三氣。君火之後。相火之前。大約六十日之內。乃水鬱之所發也。方其始時。太虛深玄。黑氣似散麻。色黑微黃。發于寅後卯時候之。此水氣怫鬱之先兆。後乃因之而鬱極耳。

木鬱之發。太虛埃昏。雲物以擾。大風迺至。屋發折木。木有變。故民病胃脘當心而痛。上支兩脇。鬲咽不通。食飲不下。甚則耳鳴眩轉。目不識人。善暴僵仆。太虛蒼埃。天山一色。或為濁色。黃黑鬱若。橫雲不起雨。而迺發也。其氣無常。長川草偃。柔葉呈陰。松吟高山。虎嘯巖岫。怫之先兆也

此言木鬱之發。有氣象。有氣變。有民病。無定候。有先兆也。丁壬木歲。或太過而不務其德。或不及之歲。皆金勝火復則鬱。鬱極則發。其發何如。太虛埃昏。雲物已擾。大風迺至。以木屬厥陰。而為風也。屋必發。木必折。致木生怪狀而為變。故民病有為胃脘當心而痛。為上支兩脇

鬲咽不通。食飲不下。甚則為耳鳴。為眩轉。目不識人。為善暴死也。然其發鬱之候。太虛蒼埃。天山一色。或為濁色黃黑鬱若橫雲。雖不起雨。而遲發也。土鬱發于四之氣。金鬱發于五之氣。水鬱發于二火前後。火鬱發于四之氣。發各有時。惟風氣無常。不可以時定也（下節云木發無時水而火也）方其始時。長川草偃。柔葉呈陰。松吟高山。虎嘯巖岫（由易云風從虎）此風氣怫鬱之先兆。後乃因之而鬱發耳。

火鬱之發。太虛曛翳。大明不彰。炎火行。大暑至。山澤燔燎。材木流津。廣廈騰煙。土浮霜鹵。止水乃減。蔓草焦黃。風行惑言。濕化乃後。故民病少氣。瘡瘍癰腫。脇腹胸背。面目四

支䐜憤臚脹瘍疿嘔逆瘛瘲骨痛節迺有動注下溫瘧腹中暴痛血溢流注精液迺少目赤心熱甚則瞀悶懊憹善暴死刻終大溫汗濡玄府其迺發也其氣四動復則靜陽極反陰濕令迺化迺成華發水凝山川冰雪燄陽午澤怫之先兆也有怫之應而後報也皆觀其極而迺發也木發無時水隨火也謹候其時病可與期失時反歲五氣不行生化收藏政無恒也

此言火鬱之發有氣象有氣化有民病有時候有先兆也戊癸火歲或太過而不務其德或不及之歲皆水淫土復則鬱鬱極則發其發何如太虛迷旻似腫而[illegible]大

明不彰。炎火行，大暑至，山澤燔燎，材木流津，熱炙汁見

騰烟，土浮霜鹵，止水減少，蔓草焦黄，風行惑言。氣大熱

薰蒸風亦行之人有所言難以辨聽不免有惑濕氣未布。故民病有為少氣為

瘡瘍。為癰膿，為脇腹胸背面首四支䐜憤，為臚脹，為瘍

痲。為嘔逆，為瘛瘲，為骨痛，為節廼有動，為注下，為温瘧

為腹中暴痛，為血溢，為流注，為少精液，為目赤，為心熱

甚則為瞀悶，為懊憹，為善暴死也。然其發鬱之際，百刻

方終，而天氣大温。汗濡玄府。汗空正當六月中氣大暑日

交土之四氣，則其鬱乃發也。上文言溼化乃後而至此

則動極復靜，陽極陰生，濕令為化為成矣，方其始時，華

發水凝草木之（集發晢）山川冰雪（山川之雪為冰）焰陽當午而潤乃怫

鬱之先兆後乃鬱久而極耳故必有怫之應而後有所

報皆觀其極而遍發也彼不發無時不與周遲同者以

水為陰火為陽而水火者為陰陽之微兆自五行而言

則水生木木生火自相勝而言則水勝火水火相隨所

以木不主時而風行不常也（上節云發無常）其謹候五鬱之時

而各病可以與合否則不候其時是謂先時反歲五氣

不行而危生化收藏皆不恆其政矣

帝曰水發而雹雪土發而飄驟木發而毀折金發而清明

火發而曛昧何氣使然岐伯曰氣有多少發有微甚微者

當其氣甚者兼其下微其下氣而見可知也
此言五欝之發有多少微甚之異也六微旨大論曰水位之下土氣承之蓋冬水極土生水之從微漸化至長夏者也今水發而雹雪以寒水之雹半兼土承之故雹雪土位之下木氣承之蓋長夏土極木生承之從微漸化至春著也今土發而飄驟以土濕之雨半兼風承之故飄驟金位之下火氣承之蓋秋金極火生承之從微漸化至夏著也今金發而清明以金燥之清半兼火承之故清明火位之下陰精承之夏火極陰精承之從微漸化至冬著也今火發而曛昧以火熱之明半兼水承之

故曰昧是其五行之氣有多少故所發之齊有微甚微者即其所發各當五行之位也甚者兼其承下之氣而驗其下氣而見者也

帝曰善五氣之發不當位者何也岐伯曰命其差帝曰差有數乎岐伯曰後皆三十度而有奇也

此言五氣之發不合於本位者以其數之不同也夫五氣之發有不當其位者亦以數之不同大約有三十度而有奇故不得當其位耳 按至真要大論云勝復之作動不當位或後時而至其故何也岐伯曰夫氣之生與其化衰盛異也寒暑溫涼盛衰之用其在四維故陽之動始于溫盛于暑陰之動始于清盛于寒春夏秋冬各差其分故大要曰彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之怒謹按四維斥候皆歸其

經所見其始可知但彼論勝復之不當位此論五氣之發不當位所論雖殊實五氣之發則與前命其災之義則同只約是二十段餘因上文別此

帝曰氣至而先後者何岐伯曰運太過則其至先運不及則其至後此候之常也帝曰當時而至者何也岐伯曰非太過非不及則至當時非是者眚也帝曰善氣有非時而化者何也岐伯曰太過者當其時不及者歸其己勝也

此言氣至時化有當時及不當時之義也氣至而有先後者正以五運太過則其至先五運不及則其至後彼當時而至亦以非太過不及之年也若非太過不及之年而至有先後是乃災眚之至耳氣有非時而化者正

以運之太過者當其時而化運之不及者歸其己之所勝者而爲化如冬煖春涼秋熱夏寒之類是也六微旨大論云其有至而至有至而不至有至而太過何也歧伯曰至而至者和至而不至來氣不及也未至而至來氣有餘也帝曰至而不至未至而至如何歧伯曰應則順否則逆逆則變生變生則病

帝曰四時之氣至有早晏高下左右其候何如歧伯曰行有逆順至有遲速故太過者化先天不及者化後天帝曰願聞其行何謂也歧伯曰春氣西行夏氣北行秋氣東行冬氣南行故春氣始于下秋氣始于上夏氣始于中冬氣始于標春氣始于左秋氣始于右冬氣始于後夏氣始于前此四時正化之常故至高之地冬氣常在至下之地春

氣常在必謹察之帝曰善

此言四時之氣所至有早晏高下左右之義也四時之氣有早晏者以太過之運則先天而至不及之運則後天而至也其有高下者以天地陰陽四時有升降之妙也春夏之氣本主東南而其氣則降于西北秋冬之氣本主西北而其氣則升于東南假令春氣者始于往年在下之氣所升秋氣者出于今年在上之氣所降夏氣者始于今年中氣所升六微旨大論云少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明冬氣者始于今年標氣所降假如少陽之上火氣治之

其火氣爲本少陽爲標厥陰之上風氣治之中見少陽其風氣爲本厥陰爲標陽明之上燥氣治之中見太陽其燥氣爲本陽明爲標太陰之上濕氣治之其濕氣爲本太陰爲標太陽之上寒氣治之其寒氣爲本太陽爲標少陰之上熱氣治之中見太陽其熱氣爲本少陰爲標其有左右者以春爲左夏爲前秋爲右冬爲後各皆隨其方而始終故至高之地冬氣常在陰之升也所謂冬氣南行者是也至下之地春氣常在陽之降也所謂春氣西行者是也

黃帝問曰五運六氣之應見六化之正六變之紀何如岐伯對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用有病不同其候帝欲何乎帝曰願盡聞之岐伯曰請遂言之夫氣之所至也厥陰所至爲和平少陰所至爲暄太陰所至爲埃

溽。少陽所至爲炎暑。陽明所至爲清勁。太陽所至爲寒氛。時化之常也。厥陰所至爲風府。爲璺啓。少陰所至爲火府。爲舒榮。太陰所至爲雨府。爲員盈。少陽所至爲熱府。爲行出。陽明所至爲司殺府。爲庚蒼。太陽所至爲寒府。爲歸藏。司化之常也。厥陰所至爲生。爲風搖。少陰所至爲榮。爲形見。太陰所至爲化。爲雲雨。少陽所至爲長。爲蕃鮮。陽明所至爲收。爲霧露。太陽所至爲藏。爲周密。氣化之常也。厥陰所至爲風生。終爲肅。少陰所至爲熱生。中爲寒。太陰所至爲濕生。終爲注雨。少陽所至爲火生。終爲蒸溽。陽明所至爲燥生。終爲涼。太陽所至爲寒生。中爲溫。德化之常

也厥陰所至為毛化少陰所至為羽化太陰所至為倮化
少陽所至為羽化陽明所至為介化太陽所至為鱗化德
化之常也厥陰所至為生化少陰所至為榮化太陰所至
為濡化少陽所至為茂化陽明所至為堅化太陽所至為
藏化布政之常也厥陰所至為飄怒大涼少陰所至為大
暄寒太陰所至為雷霆驟注烈風少陽所至為飄風燔燎
霜凝陽明所至為散落溫太陽所至為寒雪冰雹白埃氣
變之常也厥陰所至為撓動為迎隨少陰所至為高明焰
為曛太陰所至為沉陰為白埃為晦暝少陽所至為光顯
為彤雲為曛陽明所至為煙埃為霜為勁切為悽鳴太陽

所至為剛固。為堅芒。為立。令行之常也。厥陰所至為裏急。少陽所至為瘍胗身熱。太陰所至為積飲否隔。少陽所至為嚏嘔。為瘡瘍。陽明所至為浮虛。太陽所至為屈伸不利。病之常也。厥陰所至為支痛。少陰所至為驚惑惡寒戰慄譫妄。太陰所至為稸滿。少陽所至為驚躁瞀昧暴病。陽明所至為鼽尻陰股膝髀腨䯒足病。太陽所至為腰痛。病之常也。厥陰所至為緛戾。少陰所至為悲妄衄衊。太陰所至為中滿霍亂吐下。少陽所至為喉痺耳鳴嘔涌。陽明所至為脇痛皴揭。太陽所至為寢汗痙。病之常也。厥陰所至為脇痛嘔泄。少陰所至為語笑。太陰所至為重胕腫。少陽所

至爲暴注瞤瘛暴死陽明所至爲鼽嚏太陽所至爲流泄
禁止病之常也凡此十二變者報德以德報化以化報政
以政報令以令氣高則高氣下則下氣後則後氣前則前
氣中則中氣外則外位之常也故風勝則動熱勝則腫燥
勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉胕腫隨氣所在
以言其變耳帝曰願聞其用也岐伯曰夫六氣之用各歸
不勝而爲化故太陰雨化施于太陽太陽寒化施于少陰
少陰熱化施于陽明陽明燥化施于厥陰厥陰風化施于
太陰各命其所在以徵之也帝曰自得其位何如岐伯曰
自得其位常化也帝曰願聞所在也岐伯曰命其位而方

月可知也故痛首

此詳論五運六氣應見之候也六氣之正者常氣也六變之紀者變氣也有化有變有勝有復有用有病之六候者其化之一候六化之正應見也變勝復用病五候六變之紀應見也歲陰所至為和平至流泄禁止十二節論化變病二候也其日時化司化氣化德化之常及布政令行之常者論化之候也其日氣變之常者論變之候也其日病之常者論病之候也凡此十二變至以十二其變一節論勝復之二候也六氣之用至方月可知也一節論用之候也時化之常者六部主氣之常化也

司化之常者。司天在泉六位之常化也。氣化之常者言運之常化也。厥陰所至爲和平，初之氣，木之化也。少陰所至爲暄，二之氣，君火也。太陰所至爲埃溽，四之氣，土之化也。少陽所至爲炎暑，三之氣，相火也。陽明所至爲清勁，五之氣，金之化也。太陽所至爲寒雰，終之氣，水之化也。時化之常者。四時正化之常候也。風府，大火府，雨府，熱府，司殺府，寒府。言六氣各有所司也。罍者，秦晉方言，乃物裂而木破之謂。凡物被風裂也。啓，開也。少陰爲君，故曰大火府。少陽爲相，故曰熱府。負盈，猶俗云負滿也。凡物承土化，質負盈滿。行出者，熱氣出行也。庚者，更

也更蒼者物更為蒼也司化之常者生榮化長收藏亦正化之常也風搖木之化形見火之化雲雨土之化蕃鮮火之化霧露金之化周密水之化乃氣化之常也按六微旨大論云風位之下金氣承之故厥陰為風生而終為肅少陰之上熱氣治之中見太陽故為熱生而中為寒又曰君火之下陰精承之亦為寒之義也土位之下風氣承之王註云疾風之後時雨乃零濕為風吹化而雨故太陰為濕生而終為注雨相火之下水氣承之故少陽為火生而終為蒸溽金位之下火氣承之故陽明為清生而終為燥太陽之上寒氣治之中見少陰故為

寒生而中爲溫也其風生熱生濕生火生燥生寒生六者本氣也終爲肅終爲注雨終爲蒸溽終爲京四者標氣也中爲寒中爲溫二者中氣也大本之下中之見也見之下氣之標也故其生物之德皆始于本氣終于標氣而中氣常居標本之中故言標本則中氣在其中矣惟少陰太陽言中而不言終者蓋少陰太陽中氣與標同故言中則標氣亦在其中矣德化之常者德生植物之常化也其次德化之常者德生動物之常化也風生毛形熱生翮形濕生倮形火生羽形燥生介形寒生鱗形六化皆爲主氣及間氣所在而各化生常無替也非

德化則無能化化生生也生化者溫化也榮化者脂化也濡化者濕化也茂化者熱化也堅化者凉化也藏化者寒化也布政之常者不正化之常也厥陰所至爲飄怒大凉者風位之下金氣承之木氣爲飄怒金氣爲大凉也少陰所至爲大暄寒者君火之下陰精承之君火爲火暄陰精爲寒也太陰所至爲雷霆驟注烈風者土位之下風氣承之土氣爲雷霆驟注風氣爲烈風也少陽所至爲飄風燔燎霜凝者相火之下水氣承之火氣爲飄風燔燎水氣爲霜凝也陽明所至爲散落溫者金位之下火氣承之金氣爲散落火氣爲溫也太陽所至

爲寒雪氷雹白埃者。水位之下。土氣承之。水氣爲霜雪氷雹。土氣爲白埃也。氣變之常者。變常平之氣而爲甚用也。唯用其不已。則下承之氣兼行。故皆非本氣耳。厥陰所至爲撓動。爲迎隨者。風之性也。少陰所至爲高明爲焰爲曛。少陽所至爲光顯。爲彤雲。爲曛者。火之性也。太陰所至爲沉陰。爲白埃。爲晦暝者。土之性也。陽明所至爲煙埃。爲霜。爲勁切。爲悽鳴者。金之性也。太陽所至爲剛固。爲堅芒。爲立者。寒之化也。令行之常者。謂風寒暑濕燥火而爲令。莫能違也。病之常者。有四。厥陰所至爲肝膽病。少陰所至爲心與小腸病。太陰所至爲

脾胃病。少陽所至爲三焦病。陽明所至爲肺與大腸病。

太陽所至爲腎與膀胱病者，一而已矣。裏急者，筋縮也。瘍胗身熱者，火也。氣生也。精陰否隔者，上氣也。嚏嘔瘡瘍，皆火也。浮虛者，皮膚薄腫，按之復起也。屈伸不利者，腰脊不能俯伸也。支痛支肋痛也。驚惑及惡寒戰慄譫言妄語，皆心氣不足也。痛滿者，痺氣不足也。驚躁脊脉張病，亦火病也。就者，手陽明大腸病也。陰股膝髀腨足病，足陽明胃病也。腰痛，膀胱與胃病也。頰疾，筋病也。悲妄衄衊，心病也。中滿霍亂吐下，脾病也。喉痹耳鳴嘔涌，火病也。勝痛生胃，皴揭去大腸皮病也。寢汗盜汗也。瘡者，腎氣不足也。腸病咽泄，肝膀病也。語笑者，心病也。體重胕腫者，脾病也。暴注者，下迫也。目眺瘛瞤身戰，爲瘛又瘛瘲者，火病也。鼽嚏者，手陽明病也。注泄禁止者，足太陽病也。凡正文咸陝少陰太陰等諸俱主歲言，而人病則合于歲也。

凡此十二變者，言前德化政令病變十二節之候，若不當歲步主客正位而至者，則爲變氣而爲勝復也。凡勝

復之候至其勝氣變德則報復以德變化則報復以化變政令則報復以政令而其氣之化復不能相移也所變之氣居高則報復亦高居下則報復亦下居後則報復亦後居前則報復亦前居中則報復亦中居外則報復亦外而其位之高下亦不能相移也由是言之則天下風寒暑濕燥火之變常不能同也故南方清燥而旱北方卑濕而潦者有之中原冰雪而寒左右鬱蒸而熱者有之況地理有高下形勢有大小高者氣寒多清燥下者氣熱多雨濕小者小異大者大異而錯雜于天道不一之變王氏釋高下前後中外俱作人身生病之所

而不及地理之分野宜乎程子以天下旱潦常不同之義非運氣主歲之說也風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉胕腫隨氣所在以言其變者勝復為病之位也假若風于高處勝則人身亦于高處病頭重而掉眩風于下處勝則人身亦于下處病足動而厥逆也。如熱于高處勝則人身亦于腰上分野病腫熱于下處勝則人身亦于腰下分野病腫熱皆隨六氣勝復之所在有高下前後中外以言其變病之所也六氣之所各歸不勝而為化者謂各歸不勝之方月施化也方月者按方坐月也假如厥陰司天之歲

則陽明之位，即在泉之左間，其方月東北，初之氣也。太陽之位，即司天之右間，其方月東南，二之氣也。厥陰正司天之位，其方月正南，三之氣也。少陰之位，即司天之左間，其方月西南，四之氣也。太陰之位，即在泉之右間，其方月西北，五之氣也。少陽正在泉之位，其方月正北，終之氣也。故其歲施用，太陰雨化，施于東南，太陽之位，乃二之氣也。太陽寒化，施于西南，少陰之位，乃四之氣也。少陰熱化，施于東北，陽明之位，乃初之氣也。陽明燥化，施于正南，厥陰之位，乃三之氣也。厥陰風化，施于西北，太陰之位，乃五之氣也。皆各命其所在之化，以徵驗

其所施之化，即干歲同法推之耳。自得其位者，在本位之方月施化也。如厥陰之歲，則太陰自得于西北，當九之氣，而本位施其雨化也。太陽自得于東南，當二之氣而本位施其寒化也。少陰自得于西南，當四之氣而本位施其熱化也。少陽自得于正北，當終之氣而本位施其火化也。陽明自得于東北，當初之氣而本位施其燥化也。厥陰自得于正南，當三之氣而本位施其風化也。亦干歲同法推之耳。按假如厥陰司歲之義，可將六微旨大論下六六之節圖參看

帝曰。六位之氣盈虛何如。歧伯曰。太少異也。太者之至徐而常，少者暴而亡。

此承上文而言六氣之盈虛以太過不及而分其病有遲速生死之殊也太少者即太陽少陽之謂陽年爲太過爲太陰年爲不及爲少六氣盈虛于此異也六氣之盈者爲病其勢反徐而微治法當逆之也六氣之虛者爲病其勢反暴而甚治法當從之也人見虛者爲病其氣暴烈輒用峻劑攻之則熱病未已寒病復始殊不知太者之氣反微少者之氣反甚耳

帝曰天地之氣盈虛何如岐伯曰天氣不足地氣隨之地氣不足天氣隨之運居其中而常先也惡所不勝歸所同和隨運歸從而生其病也故上勝則天氣降而下下勝則

地氣遷而上，勝多少而差其分，微者小差，甚者大差，甚則位易氣交，易則大變生而病作矣。大要曰：甚紀五分，微紀七分，其差可見，此之謂也。惡去

此承上文，而言司天在泉之氣，亦有盈虛之分也。司天之氣不足，則在泉之氣隨之而升，若下勝，則地氣遷而上，在泉之氣不足，則司天之氣從之而降，若上勝，則天氣降而下，其間五運之氣，則在于其中，而天降則先天而降，地升則先地而升，所不勝者則惡之，所同和者則歸之，假如丁壬木運，司天在泉若金，則不勝，司天在泉爲木爲火，則同和，隨吾運之所從，而民病是生。凡司天

在泉。勝有多少，則差有多寡。其微者之差少，甚者之差大。大差則位易而變大，當夫氣交之際，而位斯易焉，乃大變生而民禍作矣。大要差之甚者計其半，差之微者止十分之三耳。所謂差有少則大不同之義，非過差之差。天道以太少而有盈虛，何過差之有哉。

帝曰：善。論言熱無犯熱，寒無犯寒。余欲不遠寒，不遠熱，奈何？岐伯曰：悉乎哉問也！發表不遠熱，攻裏不遠寒。帝曰：不發不攻，而犯寒犯熱，何如？岐伯曰：寒熱內賊，其病益甚。帝曰：願聞無病者何如？岐伯曰：無者生之，有者甚之。帝曰：生者何如？岐伯曰：不遠熱則熱至，不遠寒則寒至。寒至則堅

否腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍瞀鬱注下瞤瘛腫脹嘔鼽衄頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋閟之病生矣帝曰治之奈何岐伯曰時必順之犯者治以勝也

此言汗下其邪者可以偶犯寒熱而無故犯之者非也邪鬱于表則用熱藥以發之熱積于裏則用寒藥以攻之若非發表而犯熱則熱賊內而熱反甚非攻裏而犯寒則寒賊內而寒反甚矣彼無病而誤服者僅足以生病耳矣況于有病而甚者哉故犯寒則寒至凡為堅否為腹滿為痛急為下利之病生矣犯熱則熱至凡為身

熱為吐下。為霍亂，為癰疽。為瘡瘍，為瞀鬱。為注下，為瞤瘛。為腫脹，為嘔，為鼽，為頭痛，為骨節變，為肉痛，為血溢，為血泄，為淋閟之病生矣。治之者，春則宜涼，夏則宜寒，秋則宜溫，夏則宜熱，時所當用，不可不順，其有犯而病甚者。則犯熱治以鹹寒，犯寒治以甘熱，犯涼治以苦溫，犯溫治以辛涼，治之以所勝，而病可解矣。

黃帝問曰：婦人重身。毒之何如。岐伯曰：有故無殞，亦無殞也。帝曰：願聞其故。何謂也。岐伯曰。大積大聚。其可犯也。衰其大半而止。過者死。重平声

此言妊婦之用毒藥者，可用而不可過也。婦人懷妊謂

之重身。然用毒藥以治其病者正以內有其故則有病以當毒藥其子必無殞也不惟子全而母亦無殞也但有大積大聚或其病甚不堪不得不用此以犯之衰其其大半而止藥彼病自漸去若過用其藥則敗損真氣而母子未必不殞矣 上註先母而後子者非

帝曰善鬱之甚者治之奈何岐伯曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱折之然調其氣過者折之以其畏也所謂寫之

此言治五鬱之法也上文五鬱乃運之鬱也此言五鬱人身之鬱也或有天時之鬱而成之者或以五藏之鬱

而自成者。木鬱者，肝病也，宜吐而達之。火鬱者，心病也，宜汗而發之。土鬱者，脾病也，宜下而奪之。金鬱者，肺病也，宜解其表，利其小便而滲泄之。水鬱者，腎病也，宜制其衝逆而折抑之。所治其病，復視其虛實而調其氣。若病之太過者，乃以其所畏者而折之，以鹹寫腎，以酸寫肝，以辛寫肺，以甘寫脾，以苦寫心，則過者可制矣。

帝曰：假者何如？歧伯曰：有假其氣，則無禁也。所謂主氣不足，客氣勝也。

此言治病有假借之法者，以主氣不足而客氣之勝也。

前文治各司天之政，有用溫遠溫，用涼遠涼，用熱遠熱

用彼遠寒此治病之正法也內有假者反常之法則用寒熱溫涼而犯之者有矣蓋上文不遠熱不遠寒者以其發表攻裏而有邪存也若假者反常之法則雖內傷亦有反常者故帝復問之耳伯言每歲六氣自有主氣而又有客氣之所加惟主氣不足而客氣勝之則假借其寒熱溫涼之氣以扶主氣而應客氣故雖犯之而無所禁耳

帝曰至哉聖人之道天地大化運行之節臨御之紀陰陽之政寒暑之令非夫子孰能通之請藏之靈蘭之室署曰六元正紀非齋戒不敢示慎傳也

此帝贊此論之妙而藏之也

刺法論篇第七十二舊本云此與後卷本病論俱亡今有素問遺篇存此二篇

素問註證發微八卷終